

सर्वाधिकार श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर

मूल्य पचास रुपये मात्र

मुद्रक

कल्याणी प्रिन्टर्स

अलख सागर रोड, बीकानेर

दूरभाष २५२६८६०

प्रकाशकीय

साधुमार्गी जैन परम्परा में महान् क्रियोद्धारक आचार्यश्री हुक्मीचदजी मसा की पाट-परम्परा में षष्ठ युगप्रधान आचार्यश्री जवाहरलालजी मसा विश्व-विभूतियों में एक उच्चकोटि की विभूति थे, अपने युग के क्रांतदर्शी, सत्यनिष्ठ, तपोपूत सत थे। उनका स्वतन्त्र चिन्तन, वैराग्य से ओत-प्रोत साधुत्व, प्रतिभा-सम्पन्न वक्तृत्वशक्ति एवं भक्तियोग से समन्वित व्यक्तित्व स्व-पर-कल्याणकर था।

आचार्यश्री का चिन्तन सार्वजनिक, सार्वभौम और मानव मात्र के लिए उपादेय था। उन्होंने जो कुछ कहा वह तत्काल के लिए नहीं, अपितु सर्वकाल के लिए प्रेरणापुज बन गया। उन्होंने व्यक्ति, समाज, ग्राम, नगर एवं राष्ट्र के सुव्यवस्थित विकास के लिए अनेक ऐसे तत्त्वों को उजागर किया जो प्रत्येक मानव के लिए आकाशदीप की भाँति दिशाबोधक बन गये।

आचार्यश्री के अन्तरंग में मानवता का सागर लहरा रहा था। उन्होंने मानवोचित जीवनयापन का सम्यक् धरातल प्रस्तुत कर कर्तव्यबुद्धि को जाग्रत करने का सम्यक् प्रयास अपने प्रेरणादायी उद्बोधनों के माध्यम से किया।

आगम के अनमोल रहस्यों को सरल भाषा में आबद्ध कर जन-जन तक जिनेश्वर देवों की वाणी को पहुँचाने का भगीरथ प्रयत्न किया। साथ ही, प्रेरणादायी दिव्य महापुरुषों एवं महासतियों के जीवन-वृत्तान्तों को सुबोध भाषा में प्रस्तुत किया। इस प्रकार व्यक्ति से लेकर विश्व तक को अपने अमूल्य साहित्य के माध्यम से सजाने-सवारने का काम पूज्यश्रीजी ने किया है। अस्तु! आज भी समग्र मानवजाति उनके उद्बोधन से लाभान्वित हो रही है। इसी क्रम में सम्यक्त्वपराक्रम भाग 1-2 विरणावली का यह अंक पाठकों के लिए प्रस्तुत है। सुझा पाठक इससे सम्यक् लाभ प्राप्त करेंगे।

पुनर्द्रष्टा युगपर्वर्तक ज्योतिर्धर आचार्यश्री जवाहरलालजी मसा का अन्तर्प्रयाण भीतासर में हुआ। आपकी स्मृति को अक्षुण्ण रखने और आपके कालजयी ध्यान-साहित्य को युग-युग में जन-जन को सुलभ कराने हेतु समाजभूषण दामोदर आदर्श समाजसेवी स्व. सेठ चम्पालालजी बाठिया का धिरस्मरणीय, श्लाघनीय योगदान रहा। आपके अधिक प्रयासों और समाज के उदार सहयोग से

द्वारा उ. सुश्राविका श्रीमती राजकुमार बाई मालू धर्मपत्नी स्व. डालचन्दजी द्वारा आरम्भ में गमना जवाहर-साहित्य-प्रकाशन के लिए 60,000 रु. एक प्रदान किया गया था जिसमें पूर्व में लगभग सभी किरणावलियों उनके सौजन्य से प्रकाशित की गई थी। सत्साहित्य-प्रकाशन के लिए वहिनश्री की अनन्य निष्ठा दिग्दर्शनीय रहेगी।

प्रस्तुत किरणावली का पिछला संस्करण श्रीमान् चन्दनमलजी कटारिया एवं गान्धिमन्दजी कटारिया हुबली के सौजन्य से प्रकाशित किया गया और प्रस्तुत किरण 7 (सम्यक्त्वपराक्रम भाग 1-2) के अर्थ सहयोगी श्री रत्नचन्दजी जैन (बेद) नई दिल्ली/गंगाशहर हैं। संस्था सभी अर्थ-सहयोगियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है।

निवेदक

चम्पालाल डागा
अध्यक्ष

शुभतिलाल बांठिया
मंत्री

आचार्य श्री जवाहरलालजी म.सा.

जीवन तथ्य

जन्म स्थान	थादला, मध्यप्रदेश
जन्म तिथि	वि स 1932, कार्तिक शुक्ला चतुर्थी
पिता	श्री जीवराजजी कवाड
माता	श्रीमती नाथीबाई
दीक्षा स्थान	लिमडी (म प्र)
दीक्षा तिथि	वि स 1948, माघ शुक्ला द्वितीया
युवाचार्य पद स्थान	रतलाम (म प्र)
युवाचार्य पद तिथि	वि स 1976, चैत्र कृष्णा नवमी
आचार्य पद स्थान	जैतारण (राजस्थान)
आचार्य पद तिथि	वि स 1976, आषाढ शुक्ला तृतीया
स्वर्गवास स्थान	भीनासर (राज)
स्वर्गवास तिथि	वि स 2000, आषाढ शुक्ला अष्टमी

- १० महात्मा गांधी का नये भावना का है
- ११ देश के पारस में राष्ट्रीय जागरण की क्रांतिकारी धारा
- १२ नेताजी पण्डितों द्वारा अध्ययन प्रारम्भ
- १३ सुभाषचन्द्र बोस महोदयों में सहज विनम्रता के दर्शन
- १४ आचार्य का आचार्यकाल अज्ञान-निवारण के अभियान से आरम्भ
- १५ गणतन्त्र के सना बनाने के बाद पारसमणि विछुड ही जाती है
- १६ राग का आक्रमण
- १७ राष्ट्रीय विचारों का प्रबल पोषण एवं धर्म-सिद्धांतों का नव विश्लेषण
- १८ धली प्रदेश की ओर प्रस्थान तथा 'सद्धर्ममंडन' एवं 'अनुकम्पाविचार' की रचना
- १९ देश की राजधानी दिल्ली में अहिंसात्मक स्वातंत्र्य आंदोलन को सम्बल
- २० अजमेर के जैन साधु सम्मेलन में आचार्यश्री के मौलिक सुझाव
- २१ उत्तराधिकारी का चयन-मिश्री के कूजे की तरह बनने की सीख
- २२ रुढ़ विचारों पर सचोट प्रहार और आध्यात्मिक नव-जागृति
- २३ महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल का आगमन
- २४ काठियावाड़-प्रवास में आचार्यश्री की प्राभाविकता शिखर पर
- २५ अस्वस्थता के वर्ष, दिव्य सहनशीलता और भीनासर में स्वर्गवास
- २६ सारा देश शोक-सागर में डूब गया और अर्पित हुए अपार श्रद्धा-सुमन परिशिष्ट स १, २, ३, ४, ५, ६, ७

आचार्यश्री जवाहर-ज्योतिकण

- + विपत्तियों की तमिऴ गुफाओं के बीच जिसने सयम-साधना का राजमार्ग स्वीकार किया था।
- + ज्ञानार्जन की अतृप्त लालसा ने जिनके भीतर ज्ञान का अभिनव आलोक निरंतर अभिवर्द्धित किया।
- + सयमीय साधना के साथ वैचारिक क्रांति का शखनाद कर जिसने भू-मण्डल को चमत्कृत कर दिया।
- + उत्सूत्र सिद्धांतों का उन्मूलन करने, आगम-सम्मत सिद्धांतों की प्रतिष्ठापना करने के लिए जिसने शास्त्रार्थों में विजयश्री प्राप्त की।
- + परतत्र भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए जिसने गाव-गाव, नगर-नगर पाद-विहार कर अपने तेजस्वी प्रवचनों द्वारा जन-जन के मन को जागृत किया।
- + शुद्ध खादी के परिवेश में खादी-अभियान चलाकर जिसने जन-मानस में खादी-धारण करने की भावना उत्पन्न कर दी।
- + अल्पारम्भ-महारम्भ जैसी अनेकों पेचीदी समस्याओं का जिसने अपनी प्रखर प्रतिभा द्वारा आगम-सम्मत सचोट समाधान प्रस्तुत किया।
- + स्थानकवासी समाज के लिये जिसने अजमेर सम्मेलन में गहरे चिंतन-मनन के साथ प्रभावशाली योजना प्रस्तुत की।
- + महात्मा गांधी, विनोबा भावे, लोकमान्य तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, प श्री जवाहर लाल नेहरू आदि राष्ट्रीय नेताओं ने जिनके सचोट प्रवचनों का समय-समय पर लाभ उठाया।
- + जैन व जैनैतर समाज जिसे श्रद्धा से अपना पूजनीय स्वीकार करता था।
- + सत्य सिद्धांतों की सुरक्षा के लिये जो निडरता एवं निर्भीकता के साथ भू-मंडल पर विचरण करते थे।

“हुक्म संघ के आचार्य”

- 1 आचार्य श्री हुक्मीचदजी म सा — दीक्षा वि स 1870, स्वर्गवास वि स 1917
ज्ञान-सम्मत क्रियोद्धारक साधुमार्गी परम्परा के आसन्न उपकारी।
- 2 आचार्य श्री शिवलालजी म सा — दीक्षा वि स 1891, स्वर्गवास वि स 1933
प्रतिभा-सम्पन्न प्रकाण्ड विद्वान, परम तपस्वी, महान शिवपथानुयायी।
- 3 आचार्य श्री उदय सागरजी म सा — दीक्षा 1918, स्वर्गवास वि स 1954
विलक्षण प्रतिभा के धनी, वादी-मान-मर्दक, विरक्तो के आदर्श, विलक्षण।
- 4 आचार्य श्री चौथमलजी म सा — दीक्षा 1909, स्वर्गवास वि स 1957
महान क्रियावान, सागर सम गभीर, सयम के सशक्त पालक, शात-दात, निरहकारी, निर्ग्रन्थ शिरोमणि।
- 5 आचार्य श्री श्रीलालजी म सा — दीक्षा 1944, स्वर्गवास वि स 1977
सुर-सुरेन्द्र-दुर्जय कामविजेता, अद्भुत स्मृति के धारक, जीव-दया के प्राण।
- 6 आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा — दीक्षा 1947, स्वर्गवास वि.स 2000
ज्योतिर्धर, महान क्रांतिकारी, क्रातदृष्टा, युगपुरुष।
- 7 आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा — दीक्षा 1962, स्वर्गवास वि स 2019
शात क्रांति के जन्मदाता, सरलता की सजीव मूर्ति।
- 8 आचार्य श्री नानालालजी म सा — दीक्षा 1996, स्वर्गवास वि.स 2056
समता-विभूति, विद्वद्शिरोमणि, जिनशासन-प्रद्योतक, धर्मपाल-प्रतिबोधक, समीक्षण ध्यानयोगी।
- 9 आचार्य श्री रामलालजी म सा — दीक्षा 2031, आचार्य वि स. 2056 से
आगमज्ञ, तरुण तपस्वी, तपोमूर्ति, उग्रविहारी, सिरीवाल-प्रतिबोधक, व्यसनमुक्ति के प्रबल प्रेरक, बालब्रह्मचारी, प्रशातमना।

अर्थ-सहयोगी परिचय
विकास भारत की उदीयमान प्रतिभा
श्री रिखबचदजी जैन (बैद)
नई दिल्ली/गगाशहर

गगाशहर-बीकानेर निवासी उदारमना, शास्त्रज्ञाता, जीवन-साधक स्व श्री जेसराजजी बैद के कनिष्ठ पुत्र श्री रिखबचदजी बैद का जन्म 24 अगस्त, 1944 को मरुनगरी बीकानेर में मातुश्री श्रीमती सुगनीदेवीजी की रत्नकुक्षि से हुआ था। मौलिक प्रतिभा के धनी श्री रिखबचदजी ने कक्षा दस, बी कॉम सहित एफ सी एम, एम बी ए व डॉक्टर ऑफ फिलासफी की उपाधिया प्रतिभा सूची में स्थान प्राप्त करके अर्जित की। इस शिक्षायात्रा में आपने बीकानेर कोलकाता, यूके और वेस्टइंडीज के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन किया। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती कला जैन हैं। आपके एक पुत्री ज्योति जैन हैं। ज्योति जैन ने बी कॉम तक शिक्षा प्राप्त की और गारमेन्ट टेक्नोलॉजी में दक्षता अर्जित की। ज्योति जैन का विवाह श्री सजय जैन एम बी ए से हुआ है। आपके बड़े भाई श्री झवरलालजी बैद भी समाजसेवी हैं। दोनों अग्रज प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं।

इस प्रकार समृद्ध पारिवारिक परिवेश प्राप्त श्री रिखबचदजी जैन व्यापारिक क्षेत्र में विशद अनुभव के साथ सप्रति टी टी इण्डस्ट्रीज के स्वामी हैं तथा टी टी लिमिटेड, नई दिल्ली के चैयरमैन हैं। समाजसेवा और अन्य लोक-कल्याणकारी कार्यों के क्षेत्र में आपने शत-शत प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से सेवा प्रदान की है व कर रहे हैं। इन संस्थाओं में से कुछ विशेष उल्लेखनीय निम्न प्रकार हैं- नॉर्दर्न इंडिया टैक्सटाइल इण्डस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन, धर्मयात्रा महासंघ दिल्ली, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर सेवा भारती अशोक विहार मंडल नई दिल्ली, अहिंसा इन्टरनेशनल मानव सेवा फाउंडेशन दिल्ली, श्री अभा साधुमार्गी समता युवा संघ रतलाम, श्री अभा साधुमार्गी जैन संघ बीकानेर, सुगनीदेवी-जेसराज बैद हॉस्पिटल एवं रिसर्च केन्द्र बीकानेर, बीकानेर मातृ मंगल प्रतिष्ठान, मास्टर पृथ्वीनाथ वास्कोट बॉल क्लब, करौल बाग श्री साधुमार्गी जैन श्रावक संघ दिल्ली महावीर भवन दिल्ली, भगवान महावीर 2600वीं जन्म कल्याणक समिति दिल्ली अहिंसाप्रिय समाज दिल्ली, फैंडरेशन ऑफ इण्डियन, देहली रोजियरी उद्योग मंडल होजियरी एक्सपोर्ट पैनल व कौंसिल स्वाध्याय संघ दिल्ली जैन महासभा दिल्ली रिषभदेव फाउंडेशन, एस एस जैन सभा

अशोक विहार हनुमल पारख धर्मशाला (समता भवन) गगाशहर, श्री साधुमार्गी जैन सघ बीकानेर, सेवा सदन बीकानेर।

आप निम्न सस्थाओ मे कार्यसमिति सदस्य के रूप मे सेवाए दे रहे है अथवा दे चुके है। जैन विश्व भारती लाडनू, जैन स्कूल दिल्ली, महावीर इटरनेशनल, विश्व जैन काग्रेस, अहिसा फाउण्डेशन, महासती मोहिनीदेवी शिक्षण सस्थान, ओसवाल पचायती ट्रस्ट गगाशहर, वर्ल्ड वेजिटेरियन काग्रेस, महावीर मैमोरियल, महाराजा उग्रसेन हॉस्पीटल, पजाबी बाग जवाहर विद्यालय उदयपुर, जवाहर विद्यापीठ भीनासर, जवाहर जैन शिक्षण सस्थान कानोड, प्राकृत भारती एकेडमी जयपुर, दिल्ली व केन्द्रीय सरकार की अनेक जनसेवी सस्थाओ मे सहभागिता सहित आप सेवा-क्षेत्र मे हजार हाथो से समर्पित है। विश्व-स्तरीय अनेक सस्थाओ मे भी आपका मानद प्रतिनिधित्व है जिस पर भारत को गर्व है।

इसी प्रकार की शताधिक सस्थाओ के माध्यम से आप लोक-कल्याण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के उत्कर्ष हेतु समर्पित है। वाणिज्य क्षेत्र मे आपकी तीन महत्वपूर्ण पुस्तके प्रकाशित हो चुकी है। ये पुस्तके राष्ट्रपति श्री आर वेक्टरमन और लोकसभा अध्यक्ष श्री पी ए सगमा जैसे दिग्गज और विद्वान राष्ट्रनायको द्वारा समादृत है। आप अनेक पत्रो के सम्पादक है। विश्व की प्रतिष्ठित व्यावसायिक मैगजीनो मे आपके लेख छपते रहते है। आपको राजस्थान विभूषण सहित अब तक 19 अखिल भारतीय और प्रतिष्ठित क्षेत्रीय पुरस्कारो से सम्मानित किया जा चुका है।

श्री रिखबचदजी बैद विकासमान भारत की उदीयमान प्रतिभा हैं। एक पवित्र हृदय और आध्यात्मिक सवेदना से युक्त श्री जैन सरस्वती ओर लक्ष्मी के वरदपुत्र हैं। प्रतिभा, श्रम और निष्ठा से विकास के आप एक जीवन्त प्रतिमान हैं। दूरद्रष्टा और साध्य-साधन की पवित्रता मे साक्षात् प्रतिरूप श्री जैन की व्यावसायिक प्रामाणिकता आदर्श है। उच्च नैतिक चरित्र के धनी, गांधीवादी जीवन-दर्शन के अध्येता और साधक, सार्वजनिक जीवन मे शुचितापूर्ण सेवा और समर्पणा के पर्याय श्री रिखबचदजी बैद (जेन) बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। इस निश्छल समाजसेवी और शिक्षाविद् उद्योगपति से देश और समाज को बहुत आशाए हैं। आपने समय-समय पर साधुमार्गी जैन सघ की अनेक प्रवृत्तियो मे मुक्तहस्त दान दिया है। इसी कडी मे आपने आचार्यश्री चवहर । ज। म.सा के प्रवचन साहित्य 'जवाहर किरणावली' के इस भाग 'अर्थ-सहयोग देकर सस्था को गौरवान्वित किया है।

अनुक्रम

सम्यक्त्व—पराक्रम भाग—1

सूत्र परिचय (क)	1
सूत्र परिचय (ख)	10
सम्यक्त्वपराक्रम	17
अध्ययन का आरम्भ	26
पहला बोल	59
दूसरा बोल	90
तीसरा बोल	103
चौथा बोल	138
सम्यक्त्व स्वरूप	162
सम्यक्त्व की दुर्लभता	164
निश्चय, व्यावहारादि भेद	165
शुद्ध देव गुरु और धर्म का स्वरूप	169
सम्यक्-दृष्टि के कर्तव्य	172
सम्यक्त्व की श्रेणियाँ	174
सम्यक्त्व का सेवन	176
समदृष्टि की निश्चलता (दृढता)	178
सम्यक्-दृष्टि की प्रतिज्ञा	180
सम्यक्त्व के पाच लक्षण	183
सम्यक्त्व के दूषण या अतिचार	185

सम्यक्त्व के भूषण	187
सम्यक्त्व की प्रभावना	188
सम्यक्त्व के लिए तीन	190
सम्यक्त्व के आगार छ	191
सम्यक्त्व करने के यत्न	193
सम्यक्त्व के आठ गुण	194
समकित छप्पनी	197
भूलभुलैया से बचने के लिये	
सक्षिप्त स्वरूप का दर्शन	210
सम्यक्त्व-प्राप्ति की भावनाएँ	215

सम्यक्त्व-पराक्रम भाग-2

पाचवा बोल	221
छठा बोल	247
सातवा बोल	265
आठवा बोल	281
नवा बोल	288
दसवा बोल	295
ग्यारहवा बोल	307
बारहवा बोल	322
तेरहवा बोल	328
चौदहवा बोल	337
पन्द्रहवा बोल	351
सोलहवा बोल	357
सत्तरहवा बोल	364
अठारहवा बोल	373
उन्नीसवा बोल	380
बीसवा बोल	386

सूत्र परिचय (क)

श्री उत्तराध्ययनसूत्र के "सम्यक्त्वपराक्रम" नामक 26वे अध्ययन के विषय में यहाँ कहना है। इस अध्ययन का अर्थ बहुत विस्तृत और विशाल है। मगर पहले यह देख लेना चाहिए कि श्री उत्तराध्ययनसूत्र किस प्रकार बना है? यह बात जानने से इस पर प्रीति और रुचि उत्पन्न होगी।

परम्परा के अनुसार कहा जाता है कि उत्तराध्ययनसूत्र भगवान् महावीर की अन्तिम वाणी है। विचार करने पर यह कथन सत्य प्रतीत होता है क्योंकि समग्र सूत्र के अर्थ के कर्त्ता अर्थागम के उपदेष्टा—अर्हन्त भगवान् ही माने जाते हैं। इस सम्बन्ध में यह उल्लेख पाया जाता है कि—

अथ भासइ अरहा, सुत्त गुत्थइ गणहरा।

अर्थात्—अर्हन्तो की अर्थ रूप प्ररूपणा को ही गणधर सूत्र के रूप में गूथते हैं।

अतएव यह स्पष्ट है कि उत्तराध्ययन सूत्र के अर्थकर्त्ता भगवान् महावीर ही हैं। उसके पाठ के कर्त्ता कोई महास्थविर और सूत्र के पारगामी महानुभाव हैं। भद्रबाहु स्वामी ने इस सूत्र पर निर्युक्ति रची है। अतः यह सब कथन युक्तिसंगत ही प्रतीत होता है।

भद्रबाहु स्वामी द्वारा निर्युक्ति की रचना होने से यह भी प्रकट है कि प्रस्तुत सूत्र भद्रबाहु स्वामी से पहले की रचना है और वह उसे प्रमाणभूत मानते थे। इसके अतिरिक्त उन्हें इस सूत्र के प्रति प्रेमभाव भी था, इसी कारण उन्होंने इस पर निर्युक्ति की रचना की और अपना सूत्रप्रेम प्रकट किया है। अलवत्ता भद्रबाहु स्वामी के विषय में मतभेद है कि किन भद्रबाहु स्वामी ने निर्युक्ति की रचना दी है? लेकिन अगर इस सूत्र के निर्युक्तिकार भद्रबाहु स्वामी चार ज्ञान और चोदर पूर्ण के धारक हो और उपलब्ध निर्युक्ति उनकी ही रचना हो तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उन्होंने भी यह सूत्र प्रमाणभूत माना है। इससे

यह भी स्पष्ट है कि प्रस्तुत सूत्र अनेक सूत्रों में से उद्धृत और महा पुरुषों की वाणी का सकलन है।

निर्युक्ति के पश्चात् इस सूत्र पर चूर्णि और अनेक संस्कृत टीकाएँ भी रची गई हैं। सुना जाता है कि इस सूत्र की 59 टीकाएँ लिखी गई हैं। इससे ज्ञात होता है कि भद्रबाहु के परवर्ती आचार्यों ने भी इसे प्रमाणभूत माना है और इसे जनता के लिए विशेष उपयोगी तथा उपकारक समझ कर ही इस पर इतनी टीकाएँ लिखी हैं। इन सब बातों पर विचार करने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि उत्तराध्ययनसूत्र प्रमाणभूत और अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

प्रस्तुत सूत्र का नाम 'उत्तराध्ययन' क्यों पड़ा ? यह भी विचारणीय है। 'उत्तर' शब्द अनेकार्थवाचक है, परन्तु यहाँ 'क्रम' अर्थ में विवक्षित है। एक कार्य के बाद जो दूसरा कार्य किया जाता है वह उत्तर कार्य कहलाता है अर्थात् पिछले कार्य को 'उत्तर' कार्य कहते हैं। प्रस्तुत सूत्र आचारागसूत्र के बाद पढ़ाया जाता है, अतः इसे उत्तराध्ययनसूत्र कहते हैं। इस प्रकार मूल आचाराग रहा और उत्तरतदनन्तर का उत्तराध्ययन ठहरा। इस प्रकार आचाराग सूत्र के बाद पढ़ाया जाने के कारण इस सूत्र का नाम उत्तराध्ययन पड़ा है, ऐसा प्रतीत होता है। परन्तु उत्तराध्ययनसूत्र से पहले श्री आचारागसूत्र पढ़ने का क्रम शय्यभव आचार्य से पहले का है।

जब शय्यभव आचार्य ने दशवैकालिक सूत्र ग्रथित किया और वह थोड़े में ही विशेष ज्ञान कराने वाला सूत्र मान लिया गया, तब उत्तराध्ययनसूत्र से पहले आचारागसूत्र के पठन-पाठन के बदले दशवैकालिकसूत्र के पठन-पाठन का क्रम चालू हो गया। चार मूल सूत्रों के दशवैकालिक भी एक मूल सूत्र गिना गया है और उसके पश्चात् इस सूत्र का अध्ययन-अध्यापन होता है, इस कारण भी इसे उत्तराध्ययन कहते हैं। मतलब यह है कि दशवैकालिकसूत्र मूल है और वह पहले पढ़ा-पढ़ाया जाता है और उसके उत्तर-अनन्तर इस सूत्र का अध्ययन किया जाता है, अतएव इसे 'उत्तर-अध्ययन' कहते हैं।

'उत्तराध्ययन' शब्द पर थोड़ा विचार और करें। 'उत्तर' शब्द का अर्थ 'प्रधान' भी होता है। मगर यहाँ 'प्रधान' अर्थ की अपेक्षा 'क्रमप्रधान' अर्थ करना अधिक सगत प्रतीत होता है। अगर 'उत्तर' शब्द का 'प्रधान' अर्थ ही किया जाये तो प्रश्न उपस्थित होता है कि यह सूत्र किस प्रकार प्रधान है और किससे प्रधान है? अगर यह सूत्र किसी अन्य सूत्र की अपेक्षा प्रधान है तो क्या कोई सूत्र अप्रधान भी है? ऐसा मानना सदोष है। अतएव यही कहना उचित है कि यह सूत्र क्रम से अन्य सूत्र से प्रधान है अर्थात् क्रमप्रधान है।

प्रस्तुत सूत्र के 'उत्तराध्ययन' नाम का रहस्य समझाने के लिए टीकाकार कहते हैं। 'उत्तर' शब्द के अनेक निक्षेप होते हैं। परन्तु मूल निक्षेप नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव—यह चार ही हैं। अतएव यहाँ उन्हीं के आधार पर विचार किया जाता है। इन चार निक्षेपों में से भी नाम-निक्षेप और स्थापनानिक्षेप सुगम और थोड़े अर्थ वाले होने से छोड़ देते हैं। शेष दो—द्रव्यनिक्षेप और भावनिक्षेप के आधार पर ही विचार किया जाता है।

'उत्तर' शब्द के द्रव्य अर्थ में जघन्य, उत्कृष्ट और मध्यम भेद होते हैं। जघन्य का अर्थ 'छोटा' होता है। छोटा कहने से यह भी मानना पड़ता है कि कोई उससे बड़ा भी है, क्योंकि बड़े की अपेक्षा ही छोटा हो सकता है। बड़ा न हो तो छोटा नहीं हो सकता। अर्थात् छोटे से कोई उत्तर-बड़ा होना ही चाहिये। किसी चीज को उत्कृष्ट कहने का अभिप्राय यह कि दूसरी चीज उससे बड़ी नहीं है। इस प्रकार जघन्य स-उत्तर है और उत्कृष्ट अनुत्तर है। तीसरा भेद मध्यम है, जो सउत्तर भी है और निरुत्तर भी है। उदाहरणार्थ—एक, दो और तीन के अकों में दो का अक मध्यम है। दो का यह अक एक की अपेक्षा उत्तर है और तीन के अक की अपेक्षा अनुत्तर है। एक का अक स-उत्तर ही है। जघन्य अर्थात् छोटे से छोटा बड़े की अपेक्षा रखता है और किसी के बड़ा होने से ही कोई छोटा होता है, इसलिए वह स-उत्तर है। परन्तु जो उत्कृष्ट होता है वह जघन्य की अपेक्षा तो रखता है पर उत्कृष्ट की अपेक्षा नहीं रखता। इस प्रकार जघन्य में स-उत्तर गुण रहता है और उत्कृष्ट में स-उत्तर गुण नहीं वरन् अनुत्तर गुण रहता है। मध्यम में दो के अक की तरह स-उत्तर और अनुत्तर—दोनों गुण पाये जाते हैं।

यह हुई द्रव्य-उत्तर की बात। द्रव्य-उत्तर की अपेक्षा इस सूत्र का 'उत्तराध्ययन' नाम ठीक ही है, क्योंकि 'उत्तराध्ययन' नाम अनुत्तर की अपेक्षा रखता है और इसका अनुत्तर सूत्र आचाराग है। इस सूत्र से पहले आचारागसूत्र पढ़ाया जाता है, अतएव यह उत्तराध्ययनसूत्र स-उत्तर है।

भाव-उत्तर की अपेक्षा उत्तराध्ययनसूत्र, पाच भावों में से क्षायोपशमिक भाव में है। क्षायोपशमिक भाव में जो सूत्र हैं उनमें भी क्रम है। जैसे—आचारागसूत्र भी क्षायोपशमिक भाव में है और उत्तराध्ययन भी क्षायोपशमिक भाव में है। किन्तु आचारागसूत्र पूर्ववर्ती है और उत्तराध्ययन उसका उत्तरवर्ती है। इसी कारण उसे उत्तराध्ययन कहते हैं। आचारागसूत्र को अगर क्षायोपशमिक भाव में गिना जाये तो दोष आएगा। अतएव यह तो मानना ही चाहिये कि दोनों सूत्र क्षायोपशमिक भाव में हैं तथापि आचारागसूत्र अनुत्तर है और उत्तराध्ययन

स-उत्तर है क्योंकि आचाराग सूत्र को पढने के पश्चात् ही उत्तराध्ययनसूत्र पढाया जाता है। इस कथन की साक्षी मे निर्युक्तिकार की निम्नलिखित गाथा उपस्थित की जाती है-

कम उत्तरेण पगय आयारस्सेव उवरियाण तु।

तम्हाउ उत्तरा खलु अज्झयणा होति णयव्वा।।

साराश यह है कि इस सूत्र का 'उत्तराध्ययन' नाम पढने का कारण यह है कि यह सूत्र क्रमप्रधान है। क्रम का तात्पर्य यहा भावक्रम है और भाव मे भी क्षायोपशमिक भाव से अभिप्राय है।

कहा जा सकता है कि यह सूत्र क्षायोपशमिक भाव मे ही क्यों है ? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है - अनुयोग-द्वारसूत्र मे बतलाया गया है कि चार ज्ञान स्थापना रूप हैं। लेना, देना, समझना, समझाना वगैरह कार्य श्रुतज्ञान से ही होते हैं और श्रुतज्ञान का समावेश क्षायोपशमिक भाव मे है। इसलिए यह सूत्र भी क्षायोपशमिक भाव मे है। क्षायोपशमिक भाव मे भी क्रम है। इस क्रम मे आचारागसूत्र प्रथम है और यह उत्तराध्ययनसूत्र उससे पीछे है और इसी कारण आचारागसूत्र के पश्चात् ही यह सूत्र पढाया जाता है। इस कारण इसे 'उत्तराध्ययन' सूत्र कहते हैं।

यद्यपि क्रम यही है किन्तु ऊपर उद्धृत की हुई गाथा मे निर्युक्तिकार ने 'तु' पद का जो प्रयोग किया है, उससे पूर्वोक्त क्रम से भिन्न क्रम का भी बोध होता है। आचाराग को पढाने के पश्चात् ही उत्तराध्ययन को पढाने का क्रम शय्यभव आचार्य तक ही चला। जब शय्यभव आचार्य ने दशवैकालिक सूत्र की रचना की तब दशवैकालिकसूत्र पहले और उत्तराध्ययनसूत्र उसके बाद पढाया जाना आरम्भ हो गया। इस प्रकार आचाराग का स्थान दशवेकालिक ने ले लिया। फिर भी उत्तराध्ययनसूत्र अपने स्थान पर ही रहा। इस क्रम-परिवर्तन से ज्ञात होता है कि उत्तराध्ययनसूत्र दशवेकालिक से पहले की रचना है।

दशवैकालिकसूत्र की रचना के विषय मे एक कथा प्रसिद्ध है कि शय्यभव आचार्य के निकट उनका पुत्र भी समय का पालन करता था अर्थात् मुनि था। उन्होने किसी साधु को नही बतलाया था कि यह साधु ससार-पक्ष का मेरा पुत्र है। शय्यभव आचार्य को यह मालूम हो गया कि इस साधु की उम्र सिर्फ छह महीना शेष है। उन छह महीनो मे ही वह मुनि अपनी आत्मा का कल्याण कर सके, इस उद्देश्य से शय्यभव आचार्य ने दशवेकालिक सूत्र की रचना की थी।

शय्यभव आचार्य के ससार-पक्ष के पुत्र का नाम मणिकपुत्र था। मणिकपुत्र के कालधर्म पाने पर शय्यभव आचार्य को कुछ खेद हुआ। यह देखकर साधुओं ने उनसे पूछा—‘महाराज! जब अन्य मुनि कालधर्म पाते हैं तब आपको इतना खेद नहीं होता, फिर इस शिष्य के वियोग से इतना खेद क्यों हो रहा है?’ आचार्य ने साधुओं से कहा—‘यह शिष्य मेरा अगजात ही था।’ यह सुनकर साधुओं ने कहा—‘आपने हम लोगों को पहले यह बात क्यों नहीं बतलाई?’ आचार्य बोले—‘अगर यह बात तुम्हें पहले बता दी होती तो तुम उसे लाड लड़ाते और उसको आत्म-कल्याण में बाधा उपस्थित होती। उसकी आयु छह महीना शेष है, यह बात मुझे मालूम हो गई थी। इस अल्पकाल में ही वह आत्मकल्याण कर सके, इस उद्देश्य से मैंने पूर्व अगो में से उद्घृत करके दशवैकालिकसूत्र की रचना की थी। अब वह कालधर्म पा चुका है, अतः इस सूत्र को जिस शास्त्रसागर से सकलित किया गया है, उसी में फिर मिलाये देता हूँ।

इस कथानक से विदित होता है कि शय्यभव आचार्य की इच्छा दशवैकालिक सूत्र को सूत्रों में ही मिला देने की थी, मगर उस समय का सघ सगठित था। सघ ने आचार्य से प्रार्थना की—‘भगवन् ! वह शिष्य आपका पुत्र था तो क्या यह सघ आपका पुत्ररूप नहीं है ? काल धीरे-धीरे विषम होता जा रहा है और विषमकाल में विशाल और गम्भीर सूत्रों का अध्ययन करना अत्यन्त कठिन हो जाता है। अतएव आत्मार्थी भद्रपुरुषों के लिए यह सूत्र अतीव उपकारक होगा। अनुग्रह कर इसे इसी रूप में रहने दीजिए।’

शय्यभव आचार्य ने कहा—‘इस सूत्र में जो भी कुछ है, भगवान् की ही वाणी है। इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है।’ इस प्रकार कहकर उन्होंने दशवैकालिकसूत्र स्थविरो के समक्ष रख दिया। सूत्र देखकर स्थविरो ने उसे बहुत पसन्द किया और फिर तो उसने आचाराग का स्थान ग्रहण कर लिया। पहले पहल यही सूत्र पढ़ाया जाने लगा।

पानी में किसी प्रकार का भेद नहीं होता। जिनवाणी के विषय में भी यही बात है। जिनवाणी भी सबके लिए समान है। पानी चाहे तालाब में हो या कुएँ में हो आता सब एक ही जगह से है, अर्थात् वर्षा होने पर ही सब जगह पहुँचता है। इसलिए पानी में किसी प्रकार का भेद नहीं होता। परन्तु तब लोहा तालाब या कुएँ से पानी का घड़ा भर लाते हैं तो उसमें अहकार का मिश्रण हो जाता है। यह पानी मेरा है यह तेरा है इस प्रकार का भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। परन्तु वास्तव में पानी में कुछ भी भेद नहीं होता। प्रकृति

सब के लिए पानी बरसाती है। प्रकृति समान रूप से सबका जैसा पोषण करती है, वैसा पोषण दूसरा कोई नहीं कर सकता।

जिस प्रकार सरोवर या कूप में से घड़ा भर लेने से जल अपना माना जाता है, तथापि जहाँ से पानी लाया गया है, वह जलाशय सबको पानी देता है। इसी प्रकार जिनवाणी सरोवर के समान है। जिनवाणी के इस शीतल सुधामय सरोवर में से अपनी बुद्धि द्वारा सूत्ररूपी घट भर लिया जाये तो कोई हानि नहीं, परन्तु यह वाणी तो भगवान् की ही है।

कहने का आशय यह है कि निर्युक्तिकार ने जो 'तु' शब्द का प्रयोग किया है, वह इस बात को स्पष्ट करता है कि आचारागसूत्र पढ़ाने के पश्चात् उत्तराध्ययन पढ़ाने का क्रम पहले से चला आता था, परन्तु जब दशवैकालिक सूत्र की रचना हुई और उसने आचाराग का स्थान ग्रहण कर लिया, तब भी उत्तराध्ययनसूत्र तो दशवैकालिक के बाद ही पढ़ाया जाता रहा। इस प्रकार क्रम में किंचित् परिवर्तन होने पर भी प्रस्तुत सूत्र का 'उत्तराध्ययन' नाम सार्थक ही बना रहा। पहले दशवैकालिक और पीछे इस सूत्र का पठन-पाठन होने के कारण यह उत्तर ही रहा।

दशवैकालिकसूत्र के पश्चात् इस सूत्र का अध्ययन—अध्यापन होने की दृष्टि से भी 'उत्तराध्ययन' नाम सार्थक ही है और सूत्र प्रधान नहीं किन्तु क्रमप्रधान होने के कारण भी 'उत्तराध्ययन' नाम उचित है। जिनवाणी में सभी सूत्र प्रधान हैं, अतः उत्तर शब्द का अर्थ क्रमप्रधान मानना ही सगत प्रतीत होता है।

यहाँ एक प्रश्न यह उपस्थित होता है कि उत्तराध्ययनसूत्र, आचाराग का अनन्तरवर्ती क्यों कहा गया है? क्या आचारागसूत्र के कर्त्ता ही उत्तराध्ययनसूत्र के भी कर्त्ता हैं? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं है। आचारागसूत्र सुधर्मास्वामी का अत्तागम—आत्मागम—कहलाता है और यह उत्तराध्ययनसूत्र स्थविरो का अत्तागम—आत्मागम कहा गया है।

निर्युक्तिकार के कथनानुसार इस सूत्र के कुछ अध्ययन सम्वादात्मक है, कुछ अध्ययन प्रत्येकबुद्ध द्वारा कथित है और कुछ अध्ययन जिनवाणी में से सकलित है। ऐसी दशा में उत्तराध्ययनसूत्र को स्थविरो का आत्मागम कहना कहा तक सगत हो सकता है? इस कथन के अनुसार इस सूत्र के अनेक कर्त्ता सिद्ध होते हैं। इसका समाधान यह है कि इस सूत्र के विषय में यही प्रसिद्ध है कि यह स्थविरो का बनाया हुआ है और नदीसूत्र में इस कथन का समर्थन किया गया है।

फिर प्रश्न खड़ा होता है कि नन्दीसूत्र के कथनानुसार भगवान् के जितने शिष्य होते हैं, उतने ही उनके पड़ना (प्रकीर्णक) बनते हैं, और उत्तराध्ययनसूत्र की गणना प्रकीर्णक में होती है। ऐसी स्थिति में कौन-सी बात ठीक समझी जाये?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यह सभी बातें ठीक हैं। यद्यपि यह सूत्र पूर्व-अग में से उद्धृत तथा अग के उपदेश में से संग्रह करके बनाया गया है फिर भी इसे स्थविरो की रचना कहना गलत नहीं है। उदाहरणार्थ—एक महिला रोटी बनाती है मगर उसने रोटी बनाने का सामान नहीं बनाया है। अगर उस महिला से पूछा जाये तो वह यही कहेगी कि मैंने रोटी का सामान तो नहीं बनाया है सिर्फ सामान का उपयोग करके रोटी तैयार कर दी है। इस प्रकार उस महिला ने रोटी के सामान से रोटी बनाई है, फिर भी कोई यह कहता है—‘यह रोटी उस महिला की है’ तो कोई कहता है—‘यह रोटी आटे की है।’ इन दोनों बातों में से कौन-सी बात सही मानी जाये? दोनों बातें ठीक माननी होंगी।

इसी प्रकार उत्तराध्ययनसूत्र स्थविरो ने रचा है या जिनवाणी में से सगृहीत और अगो में से उद्धृत है, यह दोनों ही कथन सही हैं। वस्त्रो और बटनो को आप अपना बतलाते हैं, परन्तु उनमें आपका क्या है? फिर भी आप अपना तो कहते ही हैं। इसी प्रकार इस उत्तराध्ययनसूत्र के कर्ता के विषय में भी अनेक दृष्टियों से विचार करने पर उक्त दोनों ही कथन सत्य प्रतीत होंगे।

यह उत्तराध्ययनसूत्र स्थविरो ने पूर्व अग में से उद्धृत करके और जिनवाणी के उपदेश का तथा सम्वाद आदि का संग्रह करके बनाया है। अब यह देखना चाहिये कि इस सूत्र का सार क्या है? इस सूत्र का सार है— बध और मोक्ष का स्वरूप बतलाना। कल्पना कीजिये, एक मनुष्य भयानक जंगल में फँस गया है। जंगल में पद-पद पर साँपो और सिंहों का भय है। ऐसे दिकट समय में दूसरा मनुष्य आकर उससे कहता है—तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाल कर सुरक्षित नगर में पहुँचा दूँगा। उस परग पर जंगल में फँसा हुआ मनुष्य आगन्तुक मनुष्य का रूप देखेगा वह उससे आप पर विचार करेगा? वह रूप न देखकर उसके कहने के भाव पर ही निर्णय करेगा? वह यही सोचेगा कि जब यह मनुष्य मुझे जंगल में से बाहर निकाल कर सुरक्षित नगर में पहुँचाए देता है तो मुझे इस विषय में निर्णय करने की आवश्यकता ही क्या है?

इस उदाहरण को ध्यान में लेकर इस सूत्र के सार पर विचार कीजिये कि इस सूत्र का सार क्या है? यह सूत्र जब ससार रूपी जगल से बाहर निकाल कर मोक्ष-नगर में सुखपूर्वक पहुँचा देता है तो फिर इसके विषय में व्यर्थ तर्क-वितर्क करने से क्या लाभ है? इस सूत्र में आजकल की अनेक पुस्तकों के समान भाषा का आडम्बर नहीं है और जो सूत्र इतना प्राचीन है, उसमें भाषा का आडम्बर हो भी कहा से? भाषा का आडम्बर न होते हुए भी यह सूत्र कैसा है? और जिन पुस्तकों में भाषा का आडम्बर है, वह कैसी हैं? उनमें कितना विकार भरा हुआ है, इस बात पर विचार करना चाहिये। अतएव इस सूत्र से सम्बन्ध रखने वाली अन्यान्य बातों में न उलझे रहकर यही देखो कि यह सूत्र परमात्मा की शरण में ले जाने वाला है या नहीं?

अमुक वाणी, सूत्र या ग्रंथ भगवान् की शरण में ले जाने वाले हैं या नहीं, इस बात की परीक्षा करना आप सीख लेंगे तो फिर कभी किसी के धोखे में न आएँगे। हृदय में अशुद्ध भावना तो जागृत ही रहती है। उसे जागृत करने की आवश्यकता नहीं होती। कहावत है—‘सन्त जागे धर्म-ध्यान के लिए, चोर जागे चोरी के लिए।’ इस प्रकार अशुभ भावना तो जागृत ही रहती है, मगर मुख्य काम तो शुभ भावना का जागृत करना है और वह काम भगवान् की वाणी और महात्माओं की शरण गहने से ही हो सकता है। भगवान् की वाणी जागृत और बलवान् बनाती है। भगवान् की वाणी जागृत, प्रेरित करने वाली और बल देने वाली है, इस बात की परीक्षा करने के लिए कहा गया है —

ज सोच्चा पडिवज्जति तवं खतिमहिसय ।

—उत्तराध्ययन, 3, 8

अर्थात्—जिस वाणी को सुनकर तप, क्षमा और अहिंसा की इच्छा जागृत हो, वही वास्तव में भगवद्वाणी (सूत्र) है और जिसके श्रवण से भोग, क्रोध तथा हिंसा की इच्छा जागृत हो वह शास्त्र नहीं, शस्त्र है। शास्त्र के विषय में इस बात का ध्यान रखोगे तो कभी ओर कहीं भी ठगे नहीं जा सकोगे। जिसके द्वारा अहिंसा, तप तथा क्षमा की जागृति होती हो, ऐसी वस्तु कहीं से भी लेने में हानि नहीं है, परन्तु जिसके द्वारा हिंसा, भोग तथा क्रोध की इच्छा जागृत हो, ऐसी वस्तु कहीं से भी मत लो। फिर वह चाहे किसी के नाम पर ही क्यों न मिलती हो।

अब देखना चाहिए कि तप, क्षमा और अहिंसा का अर्थ क्या है? कुछ लोग उपवास को ही तप कहते हैं, परन्तु उपवास तो तप का एक अंग मात्र है। बारह प्रकार के तपो में उपवास भी एक तप है। परन्तु उपवास में ही तप की समाप्ति नहीं हो जाती। अगर किसी में उपवास करने का सामर्थ्य नहीं है तो वह तप के दूसरे अंग द्वारा भी तप कर सकता है। तप से आत्मा को शान्तिलाभ होता है। जब आत्मा को शान्ति मिले तो समझना चाहिए कि यह तप का ही प्रभाव है। इसी प्रकार क्षमा और अहिंसा के विषय में भी समझ लेना चाहिए।

सूत्र परिचय (ख)

उत्तराध्ययनसूत्र के सम्बन्ध में विशेष विचार करने पर विदित होता है कि प्रस्तुत सूत्र अनेक सूत्रों में से उद्धृत किया गया है और इसमें अनेक महापुरुषों की वाणी का संग्रह किया गया है। इस कथन के लिए प्रमाण क्या है? निर्युक्तिकार कहते हैं —

अगप्पमवा जिणमासिया य पत्तेयबुद्धसवाया ।

बंधे मुख्खे य कया छत्तीस उत्तरज्झयणा ।।

अर्थात्—इस उत्तराध्ययन के छत्तीस अध्ययनों में से कुछ अध्ययन अगो में से हैं अर्थात् पूर्व अग में से उद्धृत हैं। अग का अर्थ यहाँ दृष्टिवाद है। दृष्टिवाद में भी पूर्व के भाग में से उद्धृत किये गये हैं। जैसे—परिषह नामक दूसरे अध्ययन के सम्बन्ध में कहा जाता है कि यह अध्ययन 'कर्मप्रवाद' नामक पूर्व के सत्रहवें अध्ययन में से उद्धृत किया गया है। कुछ अध्ययन जिनभाषित हैं, जैसे—गौतम स्वामी को सम्बोधन करके भगवान् ने उपदेश दिया है। यद्यपि भगवान् ने गौतम स्वामी को सम्बोधन करके उपदेश दिया है तथापि वास्तव में वह उनके सभी शिष्यों के लिए है। कुछ अध्ययन प्रत्येकबुद्ध द्वारा कहे गये हैं, जैसे कपिल मुनि द्वारा कहा हुआ अध्ययन। कपिल मुनि प्रत्येकबुद्ध थे। उन्होंने जो अध्ययन कहा वह प्रत्येकबुद्ध द्वारा कथित अध्ययन है। कुछ अध्ययन सम्वाद रूप में कहे गये हैं, जैसे नमिराज—इन्द्र तथा केशी—गौतम के बीच हुए सम्वादों का कथन करने वाले अध्ययन।

इन सब अध्ययनों का कथन इस प्रकार करना चाहिए, जिससे बंध और मोक्ष का सम्बन्ध प्रकट हो। क्योंकि इनमें यही बतलाया गया है कि कर्म किस प्रकार बंधते हैं और कर्मबन्धन से मोक्ष किस प्रकार होता है? पहले बंध का ठीक—ठीक स्वरूप समझ लेने पर ही मोक्ष का सच्चा स्वरूप समझा जा सकता है, क्योंकि जिसका बंध है, उसी को मोक्ष मिलता है। जब तक बंध

। का स्वरूप न समझ लिया जाय तब तक मोक्ष का स्वरूप भी नहीं समझा जा सकता। कुछ लोगो का कहना है कि मोक्ष स्वयसिद्ध वस्तु है, परन्तु जैनशास्त्र ऐसा नहीं मानते। मोक्ष को सिद्ध करने वाला बध ही है और कर्मबध से छुटकारा पाना ही मोक्ष है। इस प्रकार बध होने से ही मोक्ष है। यह बात सिद्ध करने के लिए विनीतता और अविनीतता का कारण बतलाया जाता है। विनीतता मोक्ष का कारण है और अविनीतता बध का कारण है। मोक्ष का सामान्य अर्थ है—छूटना। बधनो से छूटना—मुक्त होना ही मोक्ष है। अतएव मोक्ष का स्वरूप समझने के लिए सर्वप्रथम बध का स्वरूप समझने की आवश्यकता है।

आजकल लोगो मे विनय बहुत कम देखा जाता है। आस्तिकता, नमता और विनयशीलता की न्यूनता होने से ही कर्मबध होता है, ऐसा शास्त्रकारो का कथन है।

यहा तो केवल यही बतलाना है कि उत्तराध्ययनसूत्र बध और मोक्ष का स्वरूप प्रतिपादन करता है। इस सूत्र के प्रथम अध्ययन मे विनय का स्वरूप बतलाया गया है और अट्ठाईसवे अध्ययन मे मोक्षमार्ग का निरूपण किया गया है। मोक्ष के मार्ग मे प्रयाण करने के लिए पराक्रम की आवश्यकता होती है और इसीलिए 29 वे अध्ययन मे 'सम्यक्त्व पराक्रम' का प्रतिपादन किया गया है। इस 'सम्यक्त्व पराक्रम' नामक अध्ययन मे क्या बतलाया गया है इसी बात का यहा वर्णन किया जायगा।

'सम्यक्त्व पराक्रम' नामक 29वे अध्ययन का वर्णन करने से पहले यह देखना है कि इस अध्ययन का 'मोक्षमार्ग' नामक अट्ठाईसवे अध्ययन के साथ क्या सम्बन्ध है? पूर्वापर सम्बन्ध समझे बिना कही जाने वाली बातें ठीक नहीं होती। नीति मे भी कहा — 'सहित श्रेयसी' अर्थात् एक का दूसरे के साथ सम्बन्ध जोड़ने मे कल्याण है और पारस्परिक सम्बन्ध न जोड़ने मे कल्याण नहीं है। शरीर के अंगोपांग यो भले ही अलग-अलग दिखाई देते हैं, मगर वास्तव मे वह सब परस्पर सम्बद्ध है। अंगोपांगो के पारस्परिक सम्बन्ध के अभाव मे काम नहीं चल सकता। दाहिना ओर बाया हाथ जुदा-जुदा है, मगर दोनों के सहज्जर के बिना काम नहीं चल सकता। एक हाथ मे अगूठी पहनने के लिए दूसरे हाथ की सहायता चाहिए ही। यह बात दूसरी है कि खुद का दुःख छान देवगम हो और कोई दूसरा मनुष्य अगूठी पहना दे, फिर भी दूसरे का दुःख की आवश्यकता तो रहती ही है। इस तरह जैसे शरीर के विभिन्न अंगो मे सगति की आवश्यकता है उसी प्रकार सूत्र मे भी सगति की आवश्यकता

सूत्र परिचय (ख)

उत्तराध्ययनसूत्र के सम्बन्ध में विशेष विचार करने पर विदित होता है कि प्रस्तुत सूत्र अनेक सूत्रों में से उद्धृत किया गया है और इसमें अनेक महापुरुषों की वाणी का संग्रह किया गया है। इस कथन के लिए प्रमाण क्या है? निर्युक्तिकार कहते हैं —

अगण्यमवा जिणमासिया य पत्तेयबुद्धसवाया ।

बधे मुक्खे य कया छत्तीसं उत्तरज्झयणा ।।

अर्थात्—इस उत्तराध्ययन के छत्तीस अध्ययनों में से कुछ अध्ययन अगो में से हैं अर्थात् पूर्व अग में से उद्धृत हैं। अग का अर्थ यहाँ दृष्टिवाद है। दृष्टिवाद में भी पूर्व के भाग में से उद्धृत किये गये हैं। जैसे—परिषह नामक दूसरे अध्ययन के सम्बन्ध में कहा जाता है कि यह अध्ययन 'कर्मप्रवाद' नामक पूर्व के सत्रहवें अध्ययन में से उद्धृत किया गया है। कुछ अध्ययन जिनपाषित हैं, जैसे—गौतम स्वामी को सम्बोधन करके भगवान् ने उपदेश दिया है। यद्यपि भगवान् ने गौतम स्वामी को सम्बोधन करके उपदेश दिया है तथापि वास्तव में वह उनके सभी शिष्यों के लिए है। कुछ अध्ययन प्रत्येकबुद्ध द्वारा कहे गये हैं, जैसे कपिल मुनि द्वारा कहा हुआ अध्ययन। कपिल मुनि प्रत्येकबुद्ध थे। उन्होंने जो अध्ययन कहा वह प्रत्येकबुद्ध द्वारा कथित अध्ययन है। कुछ अध्ययन सम्वाद रूप में कहे गये हैं जैसे नमिराज—इन्द्र तथा केशी—गौतम के बीच हुए सम्वादों का कथन करने वाले अध्ययन।

इन सब अध्ययनों का कथन इस प्रकार करना चाहिए, जिससे बध और मोक्ष का सम्बन्ध प्रकट हो। क्योंकि इनमें यही बतलाया गया है कि कर्म किस प्रकार बधते हैं और कर्मबन्धन से मोक्ष किस प्रकार होता है? पहले बध का ठीक—ठीक स्वरूप समझ लेने पर ही मोक्ष का सच्चा स्वरूप समझा सकता है, क्योंकि जिसका बध है, उसी को मोक्ष मिलता है। जब तक बध

1 का स्वरूप न समझ लिया जाय तब तक मोक्ष का स्वरूप भी नहीं समझा जा सकता। कुछ लोगो का कहना है कि मोक्ष स्वयसिद्ध वस्तु है, परन्तु जैनशास्त्र ऐसा नहीं मानते। मोक्ष को सिद्ध करने वाला बध ही है और कर्मबध से छुटकारा पाना ही मोक्ष है। इस प्रकार बध होने से ही मोक्ष है। यह बात सिद्ध करने के लिए विनीतता और अविनीतता का कारण बतलाया जाता है। विनीतता मोक्ष का कारण है और अविनीतता बध का कारण है। मोक्ष का सामान्य अर्थ है—छूटना। बधनो से छूटना—मुक्त होना ही मोक्ष है। अतएव मोक्ष का स्वरूप समझने के लिए सर्वप्रथम बध का स्वरूप समझने की आवश्यकता है।

आजकल लोगो में विनय बहुत कम देखा जाता है। आस्तिकता, नमता और विनयशीलता की न्यूनता होने से ही कर्मबध होता है, ऐसा शास्त्रकारो का कथन है।

यहां तो केवल यही बतलाना है कि उत्तराध्ययनसूत्र बध और मोक्ष का स्वरूप प्रतिपादन करता है। इस सूत्र के प्रथम अध्ययन में विनय का स्वरूप बतलाया गया है और अट्ठाईसवें अध्ययन में मोक्षमार्ग का निरूपण किया गया है। मोक्ष के मार्ग में प्रयाण करने के लिए पराक्रम की आवश्यकता होती है और इसीलिए 29 वे अध्ययन में 'सम्यक्त्व पराक्रम' का प्रतिपादन किया गया है। इस 'सम्यक्त्व पराक्रम' नामक अध्ययन में क्या बतलाया गया है इसी बात का यहां वर्णन किया जायगा।

'सम्यक्त्व पराक्रम' नामक 29वें अध्ययन का वर्णन करने से पहले यह देखना है कि इस अध्ययन का 'मोक्षमार्ग' नामक अट्ठाईसवें अध्ययन के साथ क्या सम्बन्ध है? पूर्वापर सम्बन्ध समझे बिना कही जाने वाली बातें ठीक नहीं होती। नीति में भी कहा — 'सहित श्रेयसी' अर्थात् एक का दूसरे के साथ सम्बन्ध जोड़ने में कल्याण है और पारस्परिक सम्बन्ध न जोड़ने में कल्याण नहीं है। शरीर के अंगोपांग यो भले ही अलग-अलग दिखाई देते हैं, मगर प्रस्तव में वह सब परस्पर सम्बद्ध हैं। अंगोपांगो के पारस्परिक सम्बन्ध के अभाव में काम नहीं चल सकता। दाहिना और बाया हाथ जुदा-जुदा हैं, मगर दोनों के सहकार के बिना काम नहीं चल सकता। एक हाथ में अगूठी पहनने के लिए दूसरे हाथ की सहायता चाहिए ही। यह बात दूसरी है कि खुद का दूसरा हाथ देकाम हो और कोई दूसरा मनुष्य अगूठी पहना दे, फिर भी दूसरे की सहायता की आवश्यकता तो रहती ही है। इस तरह जैसे शरीर के विभिन्न अंगोपांगों की आवश्यकता है उसी प्रकार सूत्र में भी सगति की आवश्यकता

है। इसी कारण यह देखना आवश्यक है कि अट्टाईसवे और उनतीसवे अध्ययनो में सगति है या नहीं? अगर सगति है तो किस प्रकार की?

अट्टाईसवे अध्ययन का नाम 'मोक्षमार्ग' है और उनतीसवे का नाम 'सम्यक्त्वपराक्रम' है। इस तरह दोनों में नाम का अन्तर होने पर भी भाव की दृष्टि से दोनों के बीच सगति है। दोनों अध्ययनो का आशय एक ही है। अट्टाईसवे अध्ययन का नाम 'मोक्षमार्ग' है और उसमें मोक्ष के मार्ग का निरूपण किया गया है। उनतीसवे अध्ययन में जिन 73 बोलों की चर्चा की गई, उनमें पहले-पहल 'सवेग' है और अन्तिम बोल 'अकर्म' है। सवेग और अकर्म—दोनों मोक्ष के ही साधन हैं, इस प्रकार इन दोनों अध्ययनो का आपस में सम्बन्ध है और इस प्रकार का सम्बन्ध होने के कारण ही निर्युक्तिकार ने इस अध्ययन का 'अप्रमत्त अध्ययन' नाम प्रकट किया है। निर्युक्तिकार ने यह मध्यवर्ती नाम अपनाया है। इस अध्ययन का आदि नाम 'सम्यक्त्व-पराक्रम' है, मध्यनाम 'अप्रमत्त अध्ययन' है और अन्त का नाम 'वीतरागसूत्र अध्ययन' हैं। निर्युक्तिकार आचार्य ने इन तीन नामों में से मध्य का नाम ग्रहण कर लिया है, जिससे कि आदि और अन्त के नामों का भी ग्रहण हो जाये। सम्यक्त्व के विषय में पराक्रम अप्रमाद से ही होता है और वीतरागता की प्राप्ति भी अप्रमाद से ही होती है। इसी कारण आचार्य ने इस अध्ययन का नाम 'अप्रमाद-अप्रमत्त अध्ययन' रखा है।

समकित-पराक्रम और वीतरागता की प्राप्ति अप्रमाद से ही होती है, इसलिए आचार्य ने मध्य द्वार में रखे हुए दीपक की भाँति इस मध्य-नाम को ग्रहण किया है। मध्य द्वार में रखे दीपक का प्रकाश भीतर भी होता है और बाहर भी, इसी प्रकार 'सम्यक्त्वपराक्रम' और 'वीतरागता' के ऊपर प्रकाश डालने वाला होने के कारण आचार्य श्री ने यह मध्य नाम 'अप्रमाद' स्वीकार किया है। अप्रमाद पर प्रकाश डालने से सम्यक्त्वपराक्रम और वीतरागता पर किस प्रकार प्रकाश पड़ता है, यह बात यथासमय आगे बतलाई जायगी।

अप्रमाद की व्याख्या चार अनुयोगद्वारों से की जाये तो यह बात स्पष्ट रूप से समझी जा सकेगी कि प्रमाद किसे कहना चाहिए? चार अनुयोगद्वारों द्वारा व्याख्या करने का अभिप्राय क्या है? इस सम्बन्ध में शास्त्र में कहा है—जैसे किसी नगर में द्वार की मार्फत ही प्रवेश किया जा सकता है। द्वार ही न हो तो नगर में प्रवेश नहीं हो सकता और यदि किसी महानगर में एक-दो ही द्वार हो तो प्रवेश करने वालों को कठिनाई उठानी पड़ती है। इसलिए नगर के चारों ओर चार द्वार बनाये जाते हैं। इससे प्रवेश करने

मे सरलता होती है। इसी प्रकार शास्त्र की व्याख्या करने में तथा समझने में चार द्वारों की व्यवस्था की गई है जिन्हें अनुयोगद्वार कहते हैं।

उपक्रम, निक्षेप, अनुगम और नय— यह चार अनुयोग द्वार हैं। उपक्रम की व्याख्या इस प्रकार की गई है— ‘उपक्रम्यतेऽनेन इति उपक्रमः ।’ अर्थात् दूर की वस्तु को जो समीप लावे वह उपक्रम कहलाता है। वस्तु को यथास्थान स्थापित करने वाला निक्षेप कहलाता है। कल्पना कीजिए किसी को घर बनाना है। घर बनाने के लिए दूर-दूर का लकड़ी-पत्थर आदि सामान नजदीक लाया जाता है। इसे उपक्रम समझना चाहिए। पश्चात् यह सामान यथास्थान रखा जाता है, यह निक्षेप समझिए। अगर सामान नजदीक न लाया जाये अर्थात् उपक्रम न किया जाये और उपक्रम करके भी अगर निक्षेप न किया जाये अर्थात् वस्तुओं को यथास्थान स्थापित न किया जाये तो मकान कैसे बन सकता है ? इस प्रकार दूर की वस्तु को पास में लाना उपक्रम है और पास में लाई वस्तु को यथास्थान रखना निक्षेप है।

उपक्रम के दो भेद हैं — (1) सचित्त उपक्रम और (2) अचित्त उपक्रम। सचित्त उपक्रम के द्विपद, चतुष्पद और अपद के भेद से तीन प्रकार हैं अर्थात् द्विपद चतुष्पद और अपद जीवों का उपक्रम करना सचित्त उपक्रम है। बहुत-से लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, परन्तु शास्त्र तो उपक्रम करने के लिए कहता है। अगर भाग्य-भरोसे बैठे रहना ही ठीक होता तो शास्त्रकार उपक्रम करने के लिए क्यों कहते? सचित्त के ही समान अचित्त अर्थात् निर्जीव वस्तु का भी उपक्रम होता है।

सचित्त वस्तु का उपक्रम किस प्रकार होता है, यह समझाने के लिये एक द्विपद मनुष्य या बालक का उदाहरण दिया जाता है। अगर किसी बालक का उपक्रम न किया जाये अर्थात् उसे शिक्षा के संस्कार न दिये जाए तो वह कैसा बन जायेगा? यह दूसरी बात है कि आजकल उपक्रम करने में भी, शिक्षा-संस्कार के नाम पर बहुत कुछ खराबियाँ हो रही हैं और फिर भी उसे उपक्रम का नाम दिया जाता है। इस बात को ध्यान में रखकर उपक्रम के दो भेद किये गये हैं — (1) परिक्रम और (2) वस्तुविनाश। किसी वस्तु के गुणों की वृद्धि करना अथवा उसका विकास करना परिक्रम है और वस्तु के गुणों का नाश करना या उसके गुणों का हास करना वस्तु विनाश है। किसी वस्तु के गुणों का विकास करना या हास करना दोनों ही उपक्रम हैं। पर विकास करना परिक्रम और हास करना वस्तु विनाश है। अतएव बालक के गुणों का विकास किस प्रकार करना चाहिए इस दिषय में खूब विवेक रखना आवश्यक है।

शास्त्र को समझने के लिए पहले उपक्रम करने की आवश्यकता होती है। जो वस्तु दूर हो उसे उपक्रम करके समीप लाओ और फिर उसे यथास्थान रखकर उसका निक्षेप करो। वस्तु को यथास्थान स्थापित करना ही निक्षेप कहलाता है। निक्षेप चार प्रकार का है — (1) नाम (2) स्थापना (3) द्रव्य और (4) भाव।

वस्तु का निक्षेप करने के पश्चात् उसका अनुगम करो अर्थात् रचना करो। हास्व-दीर्घ, उच्चारण-घोष तथा सूत्र के अन्यान्य अतिचारों को दूर करके सूत्र की जैसी रचना करनी चाहिए वैसी ही रचना करना अनुगम कहलाता है। अनुगम करने के अनन्तर नय की सहायता से सूत्र को समझना चाहिए। नय की सहायता के बिना सूत्र समझ में नहीं आ सकते।

शास्त्र-नगर में प्रवेश करने के लिए सिद्धान्त में चार अनुयोगद्वार बतलाये गये हैं। जहाँ इन चार अनुयोगद्वारों में अपूर्णता होती है वहाँ शास्त्रनगर में प्रवेश करने में कठिनाई उपस्थित होती है। अर्थात् जहाँ यह चार अनुयोगद्वार नहीं हैं वहाँ प्रथम तो शास्त्रनगर में प्रवेश ही नहीं हो सकता, कदाचित् होता भी है तो उन्मार्ग से होता है। कई लोग कहते हैं कि शास्त्र हमारी समझ में नहीं आते। मगर चार अनुयोगद्वारों के अभाव में शास्त्रनगर में किस प्रकार प्रवेश हो सकता है? कोई मनुष्य नगर के द्वार में प्रवेश न करे किन्तु नगर में प्रवेश करना चाहे तो वह कैसे प्रवेश कर सकता है? और वह कैसे जान सकता है कि अमुक नगर में क्या है? इसी प्रकार शास्त्ररूपी नगर में प्रवेश करने के लिए चार अनुयोगद्वार, चार द्वारों के समान हैं। इन्हीं के द्वारा शास्त्रनगर में प्रवेश हो सकता है और शास्त्र में क्या है, यह बात जानी जा सकती है।

प्राचीनकाल के लोग महात्माओं के पास से शास्त्र बाचते थे और उनका रहस्य समझते थे। परन्तु आजकल यन्त्रों द्वारा शास्त्र छपाये जाते हैं और कुछ लोग शास्त्रों का ऊपरी वाचन करके समझने लगते हैं कि हम भी शास्त्रों के ज्ञाता हैं। परन्तु महात्माओं की शरण में गए बिना न तो शास्त्र ठीक-ठीक समझे जा सकते हैं और न उनके विषय में सम्यक विचार ही हो सकता है। अतएव महात्माओं की शरण में जाकर शास्त्र समझो। ऐसा किये बिना शास्त्र भलीभाँति नहीं समझे जा सकते।

किसी भी सामग्री के सम्बन्ध में अनुकूल विचार किया जाये तो कार्य भी अनुकूल होता है और विरुद्ध विचार किया जाये तो विरुद्ध कार्य होता है।

उदाहरणार्थ विचार कीजिये कि आपका शरीर मूल्यवान् है या यह वस्तुएँ मूल्यवान् हैं? इस शरीर की चमड़ी महगी है या कपड़े महगे? डॉक्टरों के कथनानुसार चमड़ी में अनेक गुण हैं। शरीर की चमड़ी में जो गुण हैं, उन्हीं के कारण हमारा जीवन टिका हुआ है। शरीर की चमड़ी में शीत और उष्णता सहन करने की क्षमता है। लोह का पिंड गरम किया जाये तो अग्नि में से निकलने के पश्चात् थोड़े समय तक ही वह गरम रह सकता है और फिर ठण्डा पड़ जाता है। पर यह शरीर ही ऐसा है जो ठण्ड के दिनों में गरम रहता है और गृह में भाप निकलता है, परन्तु गर्मी के दिनों में ठण्डा रहता है। यह शरीर की त्वचा का ही विशिष्ट गुण है।

ऐसी विशिष्ट गुण वाली चमड़ी कुदरत की कैसी सेवा करने पर मिली होगी, इस बात पर तुमने किसी दिन विचार किया है? तुम इस चमड़ी को बड़ी वस्तु मानते हो या वस्त्रों को? इस विशिष्ट गुण वाली चमड़ी को भूलकर लोग वस्त्रों के प्रलोभन में पड़ जाते हैं। वे इस बात का विचार ही नहीं करते कि ठूस-ठूस कर कपड़े पहनने से चमड़ी को कितनी हानि पहुँचती है? वस्त्र तो वास्तव में लज्जानिवारण के लिए ही थे और हैं, परन्तु लोगों ने इन्हें शृंगार की वस्तु समझ लिया है। इस भूलभरी समझ के कारण सर्दी न होने पर भी लोग इतने अधिक अनावश्यक वस्त्र शरीर पर लाद लेते हैं कि बेचारी चमड़ी बेहाल हो जाती है। लोग वस्त्रों के द्वारा अपना झूठा बड़प्पन दिखलाना चाहते हैं। इस भ्रम के कारण भी इतने अनावश्यक वस्त्र पहनते हैं कि भीतर पसीना पैदा होता और वह शरीर में ही समा जाता है। अन्त में इसका दुष्परिणाम यह होता है कि चमड़ी के विशिष्ट गुण नष्ट हो जाते हैं और इस कारण भावी सतति भी दिन-प्रतिदिन कमजोर हो जाती है।

शहर के लोग जितने कपड़े पहनते हैं उतने ग्रामीण या जंगल में रहने वाले नहीं पहनते। लेकिन अधिक बीमार कौन होता है? ग्रामीणजन या नागरिक लोग? लोग इस पर विचार कर अपनी भूल सुधार ले तो अब भी गर्नामत है। सामाजिक-प्रतिक्रमण करते समय वस्त्र उतार देने की पद्धति में भी गंभीर रहस्य छिपा हुआ है। हम साधुओं के लिए भगवान् ने लज्जा की रक्षा करने के लिए ही विधान किया है और वस्त्रों के शौकीन बनने का विधान ही दिया है। इस प्रकार त्वचा का महत्व भूल कर कपड़े के ममत्व में पड़ जाते और त्वचा को निर्बल बनाना हानिकारक है।

राने-पीने में भी इसी प्रकार की भूल हो रही है। पाचन शक्ति चाहे

तो खाने से नहीं चूकते। गरिष्ठ और मिष्ट पदार्थ खाने और पचाने के लिए पाचनशक्ति तैयार है या नहीं, इस बात का विचार कोन करता है? जीम स्वाद बतलाने वाली है, मगर लोगो ने उसे चटोरी बना दिया है। इस प्रकार का चटोरपन अस्वाभाविक और हानिप्रद है। अगर किसी मनुष्य को एक महीने तक मिठाई पर ही रखा जाये, मिठाई के सिवा और कोई चीज खाने को न दी जाये तो क्या वह सिर्फ मिठाई पर ही रह सकेगा? इसके विरुद्ध किसी को सादी दाल-रोटी पर रखा जाये तो वह सरलतापूर्वक रह सकेगा या नहीं? मिठाई पर लम्बे समय तक नहीं रहा जा सकता, यही बात सिद्ध करती है कि मिठाई शरीर के लिए अनुकूल नहीं है। फिर भी लोग रसलोलुपता के वशवर्ती होकर मिठाई के दोने चाटा करते हैं। आप लोग इस भूल को समझ ले और अपनी जिह्वा को रसलोलुप न बनने दे। उसे काबू में रखे।

इसी प्रकार घ्राणेन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय आदि के विषय में भी देखो कि आप इन इन्द्रियो का उपयोग किस ओर कर रहे हैं? भोगोपभोग में इन्द्रियो का उपयोग करना धर्म नहीं है। जो लोग इन्द्रियभोग में धर्म बतलाते हैं, वे भूल में हैं। धर्म तो इन्द्रियो को जीतने में है। इस 29वे अध्ययन में भी यही बतलाया गया है कि इन्द्रियो को जीतने में ही धर्म है। आप लोग इस अध्ययन को समझो और यदि एकदम अपनी आदत नहीं बदल सकते तो धीरे-धीरे सुधारने का प्रयत्न करो। अगर तुम अपनी आदतो की दिशा बदल लोगे तो माना जायेगा कि तुम सुधर रहे हो।

कहने का आशय यह है कि जब अपनी शक्ति पर बराबर विचार नहीं किया जाता तब उसी शक्ति से विपरीत कार्य हो जाता है और जब बराबर विचार किया जाता है तो अनुकूल कार्य होने लगता है। जैसे शरीर का महत्व न समझने के कारण शरीर हित के विरुद्ध कार्य होने लगता है, उसी प्रकार शास्त्र का मर्म न समझने के कारण उसके विरुद्ध कार्य हो जाना स्वाभाविक है। अतएव महात्माओ द्वारा शास्त्र का मर्म समझो तो कल्याण होगा।

सम्यक्त्वपराक्रम

उत्तराध्ययन सूत्र के 29वे अध्ययन का पहला नाम 'सम्यक्त्वपराक्रम' अध्ययन, दूसरा नाम 'अप्रमत्त सूत्र' अध्ययन और तीसरा नाम 'वीतरागसूत्र' अध्ययन है।

इन तीन नामों में से मध्यम नाम की व्याख्या करने से तीनों नामों की व्याख्या हो जाती है। इसी अभिप्राय से निर्युक्तिकार ने 'अप्रमत्त अध्ययन' नाम की ही व्याख्या की है। इस नाम की व्याख्या समझ लेने से विदित होगा कि एक नाम की व्याख्या में ही शेष दो नामों की व्याख्या का समावेश किस प्रकार हो जाता है।

अप्रमत्त का अर्थ है — प्रमाद को जीतना। इसके भी चार निक्षेप हैं—नाम, स्थापना द्रव्य और भाव। नाम और स्थापना निक्षेप सुगम है। इनका विवेचन करते हुए शास्त्रकार द्रव्य और भाव निक्षेपो का विवेचन करते हुए कहते हैं कि द्रव्य अप्रमत्त का बोध तो सभी को होता है। दुश्मन चढ़ाई कर दे और तुम मजे उड़ाते रहो तो कौंसी दशा होगी? तुम यहा बैठे हो। इसी समय कोई 'साप आया' चिल्लाने लगे तो कितने जहा के तहा बैठे रहेंगे? इस प्रकार द्रव्य—अप्रमाद को तो सभी जानते हैं। द्रव्य—भय से मुक्त होने के लिए जो उद्योग किया जाता है वह द्रव्य—अप्रमाद कहलाता है।

यह आत्मा द्रव्य—अप्रमत्त अनेकों बार हुआ है और होता ही रहता है। दूसरी ची बात जाने दीजिये रेशम का कीड़ा भी द्रव्य—अप्रमाद का सेवन करता रहता है। रेशम का कीड़ा अपने शरीर की रक्षा के लिए अपना घर बना-बना ही लिपेटे फिरता है। इस प्रकार वह धुद्र कीड़ा भी अपने शरीर की रक्षा का उद्योग करता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं आपको अपने शरीर का रक्षण करने का उपदेश दे रहा हूँ। मेरे कथन का आशय यह है कि

द्रव्य—अप्रमाद सर्वानुभव सिद्ध है और ऐसा अप्रमाद तो मामूली कीड़ा भी सेवन करता है।

शरीर, कुटुम्ब, घर—द्वार तथा धन—दौलत आदि वस्तुओं में से कोई भी वस्तु साथ में परलोक नहीं जाती। उनसे आत्मा का कल्याण भी नहीं होता। फिर भी शास्त्रकार उन चीजों के प्रति उपेक्षा करने का उपदेश नहीं दे रहे हैं। वह सिर्फ यही कहते हैं कि इनकी रक्षा के लिये किये जाने वाले प्रयत्न या उद्योग को द्रव्य—अप्रमाद ही समझो। इसे भाव—अप्रमाद मत मानो। द्रव्य—अप्रमाद अनादिकाल से आत्मा के साथ लगा हुआ है, फिर भी उससे आत्मा का कल्याण नहीं हुआ। प्रार्थना में कहा है —

खल दल प्रबल दुष्ट अति दारुण, ज्यो चौतरफ दियौ घेरो।

तदपि कृपा तुम्हारी प्रभुजी, अरियन होय प्रकटै चेरो।।

जब दुष्ट लोग तलवार लेकर घेर ले और मस्तक पर प्रहार करना चाहे, तब ऐसे सकट के समय भी अगर परमात्मा का स्मरण किया जाये तो शत्रु भी नम्र बन जाता है। वे शत्रुता का त्याग कर दास की भांति आज्ञाकारी हो जाते हैं। दुष्ट का नाश न चाहते हुए दुष्ट की दुष्टता का नाश करने के उद्देश्य से, सच्चे हृदय से परमात्मा की प्रार्थना करने पर दुष्ट की दुष्टता नष्ट हो जाती है। जैसे द्रव्य—रक्षा के लिए दूसरे की शरण ली जाती है, उसी प्रकार परमात्मा या धर्म की शरण लेने से द्रव्यरक्षा के साथ ही साथ भावरक्षा भी हो सकती है। मगर यह भूलना नहीं चाहिए कि अगर तुम द्रव्य की रक्षा करोगे तो वह द्रव्य के लिये ही होगी और भाव की रक्षा करोगे तो भाव के लिये होगी।

यह हुई द्रव्यनिक्षेप की बात। किन्तु इस अप्रमत्तसूत्र में भाव—अप्रमाद की चर्चा की जायेगी। जैसे द्रव्य—अप्रमाद में शरीर, धन आदि के भय को दूर करने की सावधानी की जाती है, वैसे ही भाव—अप्रमाद में आत्मिक भय को निवारण करने के लिये सावधानी रखी जाती है। अज्ञान, कपाय आदि विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिये जो उद्योग—प्रयत्न किया जाता है वह भाव—अप्रमाद है।

अज्ञान की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि 'न ज्ञानम अज्ञानम् यह नञ् समास है। नञ् समास के दो भेद हैं। कहा भी है —

नजर्थो द्वौ सगाख्यातौ, पर्युदासप्रसज्यकौ।

पर्युदास सदृशगाही, प्रसज्यस्तु निषेधकृत्।।

अर्थात्—नञ् समास के दो भेद हैं—एक पर्युदास, दूसरा प्रसज्य। पर्युदास सदृश अर्थ को ग्रहण करता है और प्रसज्य केवल निषेध अर्थ का ग्राहक है।

यहा आशय यह है कि ऊपर जो 'न ज्ञानम् अज्ञानम्' कहा गया है सो उसका अर्थ यह नहीं है कि न जानना ही अज्ञान है। एकान्त ऐसा अर्थ करने से अनेक अनर्थ हो सकते हैं। ससार में ऐसे अनेक विद्वान् होते हैं जिनके एक शब्द से ही ससार में खलबली मच जाती है। किन्तु शास्त्र के अनुसार जिन्होंने कषाय पर विजय प्राप्त नहीं किया है और जिनमें सम्यग्ज्ञान नहीं है, उनका सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल ज्ञान भी विपरीत ज्ञान ही है। वह विपरीत ज्ञान अज्ञान रूप है। ऐसे स्थानों पर 'न ज्ञानम् अज्ञानम्' जो कहा गया है सो यह नञ् समास पर्युदास रूप है। पर्युदास सदृश अर्थ को ग्रहण करता है। यहा पर्युदास नञ् समास न स्वीकार करके प्रसज्य पक्ष स्वीकार करना उचित नहीं है। प्रसज्य नञ् समास में 'अज्ञान' शब्द से ज्ञान का सर्वथा निषेध होता है और यहा ज्ञान का निषेध करना अभीष्ट नहीं है। वास्तव में यहा 'अज्ञान' शब्द से 'ज्ञान का अभाव' अर्थ अभीष्ट नहीं किन्तु ज्ञान के सदृश "विपरीत ज्ञान" की गणना अज्ञान में की गई है। अतएव न जानना ही अज्ञान नहीं किन्तु सशय, विपर्यय और अनध्यवसाय आदि भी अज्ञान रूप ही है।

इस प्रकार के अज्ञान को हटाने के लिये जो उद्योग किया जाता है, वह भाव अप्रमाद है। ऐसा अज्ञान सम्यग्ज्ञान से ही मिट सकता है। अगर कोई भुण्ड लाठी मार-मार कर अन्धकार को हटाना चाहे तो क्या अन्धकार हट जायेगा ? नहीं। हा यदि प्रकाश किया जाये तो अन्धकार अवश्य मिट जायेगा। इसी प्रकार अज्ञान-अन्धकार ज्ञान के प्रकाश से ही दूर हो सकता है। प्रकृत अध्ययन में ज्ञान के प्रकाश का ही मार्ग बतलाया गया है। अतएव यह अध्ययन भाव-अप्रमाद से ही सम्बन्ध रखता है।

इस अध्ययन में ज्ञान का मार्ग प्रकाशित करने के साथ ही कषायों को जीतने का भी मार्ग बतलाया गया है। आत्मा के असली स्वरूप को ज्ञान पर पदार्थ में आनन्द मानना आस्रव है। इस अध्ययन में आस्रव को जीतने के लिए अप्रमाद रहने का मार्ग प्रतिपादन किया गया है। यो तो चौथे गुणस्थान से ही अध्ययन गुणस्थान आरम्भ हो जाता है परन्तु शास्त्र में सातवें गुणस्थान से ही अध्ययन स्वीकार किया गया है क्योंकि चौथे आदि गुणस्थानों में ज्ञान के लक्षण ही दृष्ट-दृष्ट ही प्रकट होती हैं। यद्यपि सातवें गुणस्थान में भी ज्ञान के लक्षण प्रकट होते हैं फिर भी यह इतना हल्का होता है

कि उसकी गणना नहीं की गई। तनिक भी असावधानी न रखते हुए आश्व को जीतने का प्रयत्न करना अप्रमत्तता है इस प्रकार की अप्रमत्तता सातवे गुणस्थान पर आरुढ होने से ही प्राप्त होती है।

राग-द्वेष को उत्पन्न करना प्रमाद है और जीतना अप्रमाद है। अगर तुम अप्रमाद प्राप्त करना चाहते हो तो राग-द्वेष को जीतो। पूछा जा सकता है कि राग-द्वेष को किस प्रकार जीतना चाहिए? इसका उत्तर यह है कि इस अध्ययन में राग-द्वेष को नहीं जीत सके हो तो न सही, मगर इतना तो मानो कि राग-द्वेष प्रमाद हैं और इन्हें जीतना अप्रमाद है। तुम्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि राग-द्वेष त्याज्य है परन्तु अपनी निर्बलता के कारण मैं अभी तक उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सका हूँ। इस प्रकार राग-द्वेष का स्वरूप समझो। राग और द्वेष से आत्मा का पतन होता है। अगर तुम आत्मा का पतन नहीं चाहते तो राग-द्वेष का स्वरूप समझकर उन्हें त्याज्य समझो।

राग-द्वेष के अनेक रूप हैं। कई बार ऐसा होता है कि बाहर से राग-द्वेष प्रतीत होते हैं किन्तु भीतर और ही कुछ होता है। इसी प्रकार कभी-कभी बाहर से राग-द्वेष प्रतीत नहीं होते फिर भी भीतर राग-द्वेष भरे रहते हैं। ऐसी स्थिति में राग-द्वेष हैं या नहीं, इस बात का निश्चय ज्ञानी ही कर सकते हैं। फिर भी व्यवहार द्वारा जिस राग-द्वेष को पहचाना जा सकता है, उन्हें पहचानने का प्रयत्न तुम्हें करना चाहिए और पहचान कर छोड़ने का उद्योग करना चाहिए।

जो आत्मा को पतित करे और साथ ही जगत् का भी अकल्याण करे वह राग-द्वेष है। इन लक्षणों से राग-द्वेष की पहचान हो जाती है। अतएव जिन कार्यों से जगत् को हानि पहुँचे और आत्मा पतित हो, ऐसे कार्य त्याज्य समझने चाहिए। इसी प्रकार वही कार्य राग-द्वेष रहित हैं जिनसे अपनी आत्मा उन्नत हो और जगत् का भी कल्याण हो।

कदाचित् कोई यह दावा करे कि मुझमें विशेष ज्ञान है और अमुक कार्य या क्रिया किये बिना ही सिर्फ ज्ञान द्वारा ही मैं आत्मा का कल्याण कर लूँगा, तो शास्त्र बतलाता है कि उसका यह दावा सही नहीं है। मान लिया जाये कि कोई ज्ञान द्वारा अपना कल्याण कर सकता है यद्यपि अकेले ज्ञान से सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, तो भी लोकहित की दृष्टि से श्रेयस्कर कार्यों का त्याग कर देना ठीक नहीं। मतलब यह है कि जिरासे आत्मा का भी

कल्याण हो और जगत् का भी हित हो, वह व्यावहारिक दृष्टि से राग-द्वेष को जीतना कहलाता है। अप्रमत्तता प्राप्त करने के लिए राग-द्वेष को जीतना ही चाहिए।

अब इस अध्ययन के नाम के सम्बन्ध में विचार करें। कोई-कोई नाम सिर्फ लोकव्यवहार के लिए ही होता है। उसमें गुण की अपेक्षा नहीं रहती और कोई नाम गुणनिष्पन्न भी होता है। इस अध्ययन का अप्रमत्त नाम गुणनिष्पन्न है। पहले के लोग गुणनिष्पन्न नाम रखते थे, आजकल की तरह छोटे नाम नहीं। कदाचित् तुम छोटा भी नाम रख सकते हो मगर शास्त्र ऐसी भूल किस प्रकार कर सकता है? अतएव प्रकृत अध्ययन का अप्रमत्त नाम गुणनिष्पन्न ही है।

छोटा नाम कैसा होता है और गुणनिष्पन्न नाम में उससे क्या अन्तर होता है, यह बात समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए —

एक सेठ का नाम ठनठनपाल था। नाम ठनठनपाल होने पर भी वह बहुत धनवान था और उसकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा भी थी।

प्राचीनकाल के श्रीमन्त, श्रीमन्त होने पर भी अपना कोई काम छोड़ नहीं बैठते थे। आज जरा-सी लक्ष्मी प्राप्त होते ही लोग सब काम छोड़छाड़कर बैठे रहते हैं और ऐसा करने में ही अपनी श्रीमन्ताई समझते हैं।

ठनठनपाल सेठ की पत्नी सेठानी होने पर भी पानी भरना, आटा पीसना कूटना आदि सब घरेलू काम काज अपने हाथों करती थी। अपने हाथ से किया हुआ काम जितना अच्छा होता है, उतना अच्छा दूसरे के हाथ से करवाया काम नहीं होता। परन्तु आजकल बहुत से लोग धर्मध्यान करने के बहाने हाथ से घर का काम करना छोड़ देते हैं। उन्हें यह विचार नहीं आता कि धर्मध्यान करने वाला व्यक्ति क्या कभी आलसी बन सकता है? जो कार्य अपने ही हाथ से भलीभांति हो सकता है, शास्त्रकार उसके त्याग करने का आदेश नहीं देते। तुम स्वयं जो काम करोगे, विवेकपूर्वक करोगे, दूसरे से ऐसे दिवेक की आशा कैसे रखी जा सकती है? इस प्रकार अपने हाथ से दिवेकपूर्वक किये गये काम में एकान्त लाभ ही है। स्वयं आलसी बनकर दूसरे से काम कराने में दिवेक नहीं रहता और परिणामस्वरूप हानि होती है।

आजकल बिजली द्वारा चलने वाली चक्कियां बहुत प्रचलित हो गई हैं और हाथ की चक्कियां बन्द होती जा रही हैं। क्या घर की चक्कियां बन्द होने पर कारण यह कहा जा सकता है कि आश्रय थोड़ा हो गया है? घर की

चक्किया बन्द करने से तुम निराश्रवी नहीं हुए हो परन्तु उलटे महापाप में पड़ गये हो। घर की चक्की और बिजली की चक्की का अन्तर देखोगे तो अवश्य मालूम हो जायेगा कि तुम किस प्रकार महापाप में पड़ गये हो। विचार करोगे तो हाथ की चक्की और बिजली की चक्की में राई और पहाड़ जितना अन्तर प्रतीत होगा। बिजली से चलने वाली चक्की से व्यवहार और निश्चय—दोनों की हानि हुई है और साथ ही साथ स्वास्थ्य की भी हानि हुई और हो रही है। पुराने लोग मानते हैं कि डाकिनी लग जाती है और जिस पर उसकी नजर पड़ जाती है उसका वह सत्व चूस लेती है। डाकिनी की यह बात तो गलत भी हो सकती है परन्तु बिजली से चलने वाली चक्की तो डाकिनी से भी बढ़कर है। वह अनाज का सत्व चूस लेती है यह तो सभी जानते हैं। बिजली की चक्की से पीसा हुआ आटा कितना ज्यादा गरम होता है, यह देखने पर विदित होगा कि आटे का सत्व भस्म हो गया है।

दक्षिण में उरण नामक एक गाव समुद्र के किनारे बसा है। वहाँ मछली पकड़ने का काम खूब चलता है। वहाँ का एक भाई मुझसे कहता था—‘मैं एक दिन आटा पिसवाने के लिए फ्लोर मिल में गया। मैंने वहाँ देखा कि मच्छीमारों की स्त्रियाँ जिस टोकरी में मछलियाँ बेचती थी, उसी टोकरी में अनाज भरकर पिसवाने आई थी।’ अब विचार करो कि तुम भी उसी चक्की में आटा पिसवाते हो तो मछलियों की टोकरी में भरे अनाज के दानों का थोड़ा बहुत आटा तुम्हारे आटे में नहीं आता होगा ? तुम और बातों में तो सावधान रहते हो, परन्तु ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते। तुम्हारा कोई स्वधर्म भाई, जो गरीब होने के कारण कपड़े की फेरी करता है या खेती करता है, वह तुम्हारी ही जाति का हो तो भी उसे साथ जिमाने में परहेज करते हो, परन्तु फ्लोर—मील में सेलभेल हुए आटे का उपभोग करने में कोई परहेज नहीं करते। यह कितना अन्धेरे हैं।

पूज्य श्री श्रीलालजी महाराज के मुखारविंद से मैंने सुना है कि वीकानेर में वैद मुहता हिन्दूसिंहजी दीवान थे। वह स्थानकवासी जैन थे। वीकानेर में उनकी खूब प्रतिष्ठा थी और राजदरबार में भी बड़ी इज्जत थी। एक बार दीवान साहब भोजन करने बैठे ही थे कि एक घी की फेरी करने वाला वणिक् आया। उसने दीवान साहब से कहा—‘क्या आप घी खरीदेंगे?’ हिन्दूसिंहजी ने उसे देखकर अनुमान किया कि यह कोई महाजन ही है। इस

पकार अनुमान करके उसे अपने पास बुलाया और पूछा—‘भाई, कहा रहते हो?’ घी बेचने वाले ने अपना गाव बतला दिया। दीवान ने कहा—‘उस गाव मे तो हमारा भाई भी रहता है। वहा वैद मुहता का घर है न? दीवान का यह प्रश्न सुनकर घी-विक्रेता कुछ लज्जित हुआ और कहने लगा—आप इतने बड़े आदमी होकर भी हमे याद रखते है, यह बड़े ही आनन्द की बात है। हिन्दूसिंहजी समझ गये कि यह घी-विक्रेता भी वैद मुहता गोत्र का ही है। तब दीवान ने उससे कहा—‘अच्छा भाई, आओ थोडा भोजन कर लो।’ घी वाला उनके साथ मे भोजन करने मे सकोच करने लगा, पर उन्होंने कहा—‘अरे भाई, इसमे लजाने की क्या बात है? तुम तो मेरे भाई हो। आखिर दोनो ने एक ही थाल मे भोजन किया और दीवान ने आग्रह करके उसे बढिया—बढिया भोजन जिमाया।

दीवान के इस कार्य से उसका महत्व घटा या बढ़ा? सुना जाता है कि यहा (जामनगर में) अपने सहधर्मी भाइयो के साथ भेदभाव रखा जाता है। सहधर्मी भाइयो मे भेद डालने वाले किसी भी विधान को स्वीकार करना किस प्रकार उचित कहा जा सकता है? खेती करने वाले गरीब सहधर्मी भाइयो के साथ इस तरह का भेदभाव रखा जाता है परन्तु उनके द्वारा उत्पन्न किये अनाज के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। गरीब भाइयो द्वारा उत्पन्न किया अनाज खाना छोड दो तो पता चलेगा कि उनके प्रति भेदभाव रखने का क्या नतीजा होता है। आज दूसरे लोग तो अस्पृश्यो को भी स्पृश्य बनाते जा रहे है और तुम अपने ही जाति भाइयो को दुरदुरा रहे हो। तुम उनके साथ भी परहेज करते हो। वह तो जैन हैं, तुम्हारी ही जाति के है और यहा आकर धर्मक्रिया भी करते है। परन्तु वह भी तुम्हारे साथ भोजन करने नहीं आ सकते। भला वे लोग इस प्रकार का अपमान कैसे सहन कर सकते है ? ऐसी स्थिति मे अपने सहधर्मी के लिए या अपने धर्म के लिए कष्ट सहन करना पडे तो सह लेना उचित है, किन्तु इस विधान को बदलना आवश्यक है। इस प्रथा को गिराने के लिए अगर कुछ कष्ट भी सहना पडे तो ऐसा कष्ट—सहन कोई बुरी बात नहीं है।

कारण यह है कि लोग अपने हाथ से काम न करके दूसरो से काम कर के अपनी महत्ता मानते है। उन्हें इस बात का विचार ही नहीं है कि अपने हाथ से और दूसरे के हाथ से काम करने—कराने मे कितना ज्यादा

उनठनपाल श्रीमान् था, फिर भी उसकी पत्नी पीसना, कूटना आदि काम अपने ही हाथ से करती थी। किन्तु जब वह अपनी पड़ोसिनो से मिलती तो पड़ोसिने उसकी हसी करने के लिए कहतीं—‘पधारो श्रीमती उनठनपालजी!’ उनठनपालजी की पत्नी को यह मजाक रुचिकर नहीं होता था।

एक दिन इस मजाक से उसे बहुत बुरा लगा। वह उदास होकर बैठी थी कि उसी समय सेठ उनठनपाल आ गये। अपनी पत्नी को उदास देखकर उन्होंने पूछा—‘आज उदास क्यों दिखाई देती हो?’ सेठानी बोली—‘तुम्हारा यह नाम कैसा विचित्र है! तुम्हारे नाम के कारण पड़ोसिने मेरी हसी करती हैं। तुम अपना नाम बदल क्यों नहीं डालते? उनठनपाल ने कहा—मेरे नाम से सभी लेनदेन चल रहा है। अब नाम बदल लेना सरल बात नहीं है। कैसे बदल सकता हूँ? उसकी पत्नी बोली—‘जैसे बने तैसे तुम्हें यह नाम तो बदलना ही पड़ेगा। नाम न बदला तो मैं अपने मायके चली जाऊँगी।’ उनठनपाल ने कहा—मायके जाना है तो अभी चली जा मगर मैं अपना नाम नहीं बदल सकता। तेरी जैसी हठीली स्त्री मायके चली जाये तो हर्ज भी क्या है?

उनठनपाल की स्त्री रूठ कर मायके चली। वह नगर के द्वार पर पहुँची कि कुछ लोग एक मुर्दे को उठाये वहा से निकले। सेठानी ने उनसे पूछा—‘यह कौन मर गया है?’ लोगो ने उत्तर दिया—‘अमरचन्द भाई का देहान्त हो गया है।’ यह सुनकर सेठानी सोचने लगी—‘अमरचन्द नाम होने पर भी वह मर गया!’ उसके पैर वही भारी हो गये, फिर भी वह हिम्मत करके आगे बढ़ी। कुछ आगे जाने पर उसे एक ग्वाला (गाय चराने वाला) मिला। सेठानी ने उसका नाम पूछा। उत्तर मिला—मेरा नाम धनपाल है। सेठानी सोचने लगी—यह धनपाल है या पशुपाल? सोच—विचार में डूबी सेठानी थोड़ी और आगे बढ़ी। वहा एक स्त्री छाणा (कडा) बीनती दिखाई दी। सेठानी ने उससे पूछा—बहिन, तुम्हारा क्या नाम है? उसने उत्तर दिया—‘लक्ष्मीबाई।’ यह नाम सुनकर सेठानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी—नाम हे इसका लक्ष्मीबाई और बीनती फिरती है कडा।

यह सब विचित्र घटनाएँ देखकर सेठानी का दिमाग ठिकाने आया। वह घर लौट आई। सेठ ने कहा—‘आज तो कुछ समझ आ गई दीखती है। मगर कल जैसा तूफान तो नहीं मचाओगी? सेठानी बोली—अब मैं समझ गई हूँ। सेठ के पूछने पर वह बोली —

अमर मरंता मैंने देखे, ढोर चरावे धनपाल।

लक्ष्मी छाणा बीनती, धन धन उनठनपाल।।

कहने का आशय यह है कि लोक में इस प्रकार के अर्थहीन नाम भी पाये जाते हैं। इस आधार पर नाम के विषय में इस प्रकार चौभगी बन जाती है —

- (1) नाम सुन्दर हो मगर गुण सुन्दर न हो।
- (2) गुण सुन्दर हो पर नाम सुन्दर न हो।
- (3) नाम भी सुन्दर हो और गुण भी सुन्दर हो।
- (4) नाम भी सुन्दर न हो और गुण भी सुन्दर न हो।

यह अध्ययन तीसरे भग में गर्भित होता है। इस अध्ययन का नाम भी सुन्दर है और गुण भी सुन्दर है। इसका नाम गुणनिष्पन्न है। सम्यक्त्वपराक्रम और वीतरागसूत्र, यह दोनों नाम भी अप्रमत्त अध्ययन नाम के समान ही गुणनिष्पन्न है। क्योंकि अप्रमत्तता से ही सम्यक्त्वपराक्रम होता है और वीतरागता भी उसी से प्राप्त होती है। अतएव यह दोनों नाम भी निष्पन्न ही हैं।

यद्यपि इस अध्ययन के पूर्वोक्त तीनों ही नाम सगत हैं, तथापि निर्युक्तिकार ने इसे विशेषतः अप्रमत्त अध्ययन ही कहा है। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि सम्यक्त्व में पराक्रम करना या अप्रमत्त बनना एक ही बात है और ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र्य को प्राप्त करने का उद्योग करना भी एक ही बात है। इस प्रकार की अप्रमत्तता प्राप्त करने का क्या फल है, यह बात इस अध्ययन के 73 बोलों में बतलाई गई है। यहाँ सिर्फ यही कहना पर्याप्त है कि उक्त तीनों नाम सगत हैं। भव्य जीव जो उद्योग करते हैं वह वीतरागता प्राप्त करने के ही उद्देश्य से करते हैं। अतएव वीतरागसूत्र नाम भी सार्थक ही है।

साधारणतया ससार के सभी जीव कोई न कोई उद्योग करते ही रहते हैं। एक छोटे से छोटा एकेन्द्रिय जीव भी, जितने समय में एक सामायिक की जाती है उतने समय में (48 मिनट में) ही 65536 बार जन्म लेता है और मरता है और उद्योग करता ही रहता है। किन्तु वह उद्योग वीतरागता प्राप्त करने के लिये नहीं है। प्रमाद का त्याग करके जो उद्योग किया जाता है, वही वीतरागता प्राप्त करने के लिए किया हुआ उद्योग कहलाता है। इस प्रकार इस अध्ययन का 'वीतरागसूत्र अध्ययन' नाम भी ठीक है।

अध्ययन का आरम्भ

इस अध्ययन को आरम्भ करते हुए कहा गया है —

सूय मे आउस। तेण भगवया एयमक्खाय, इह खलु सम्मतत्तपरक्कम्मे नामज्झयणं समणेण भगवया महावीरेण कासवेण पवइय।

यह सूत्रपाठ है। इस सूत्रपाठ में मंगलवचन क्या है, यह देखना चाहिये। साधारण रूप से सूत्र की आदि में, मध्य में और अन्त में मंगलाचरण करने का नियम है, परन्तु यह अध्ययन स्वयं ही मंगल रूप है अर्थात् भगवान् की वाणी ही है। अतएव यहाँ अलग मंगलाचरण करने की आवश्यकता नहीं है। इस सूत्रपाठ में सुधर्मास्वामी अपने शिष्य जम्बूस्वामी से कहते हैं—‘हे आयुष्मान्! मैंने भगवान् महावीर से जो सुना है, वह तुझे सुनाता हूँ।’

सुधर्मास्वामी चार ज्ञान और चौदह पूर्व के धनी थे, फिर भी उन्होंने अपने शिष्य जम्बूस्वामी से कहा है कि भगवान् महावीर से मैंने जो सुना है वही सुनाता हूँ। जब सुधर्मास्वामी स्वयमेव इतने ज्ञानी थे तो उन्हें ऐसा कहने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या वह स्वयं ऐसा कथन नहीं कर सकते थे? या स्वयं सूत्र नहीं रच सकते थे? वह सूत्र भी रच सकते थे और कह भी सकते थे। फिर भी उन्होंने एक लघु व्यक्ति की तरह क्यों कहा कि मैंने भगवान् से जो सुना है वही सुनाता हूँ? यह लघुता उन्होंने किसलिए धारण की? यद्यपि ठीक-ठीक यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा करने का उद्देश्य क्या था, तथापि इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इस प्रकार की नम्रता और निरभिमानता रखने वाला कभी दुःख में नहीं पड़ता। अभिमान ही ससार में लोगों को खराब करता है। सुधर्मास्वामी में ऐसा अभिमान ही नहीं रहता था।

सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी से कहा—‘मैंने भगवान् महावीर से सुना है, वही तुझे सुनाता हूँ।’ इस कथन का उद्देश्य यह बतलाना भी हो सकता कि भगवान् की पाटपरम्परा किस प्रकार चली आ रही है।

शास्त्रो द्वारा हमे ज्ञात है कि चौदह हजार साधुओं में गौतमस्वामी सब से बड़े थे और सुधर्मास्वामी उनसे छोटे थे। ऐसा होने पर भगवान् के पाट पर गौतमस्वामी विराजमान नहीं हुए। इसका कारण यही मालूम होता है कि भगवान् का निर्वाण होते ही गौतमस्वामी केवलज्ञानी हो गये थे। केवलज्ञानी होने के कारण गौतमस्वामी की योग्यता कुछ कम नहीं हो गई थी, फिर उन्हीं को पाट पर क्यों नहीं बिठलाया गया? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि पाट पर बिठलाने में योग्यता का प्रश्न नहीं था किन्तु पाट—परम्परा का प्रश्न था। पाट—परम्परा तभी चल सकती है जब गुरु—शिष्य की परम्परा बराबर चलती रहे और शिष्य सूत्रादि के सम्बन्ध में यह कहता रहे कि 'मैंने अपने गुरु से इस प्रकार सुना है,' अगर गौतमस्वामी इस प्रकार कहते कि मैंने गुरु से ऐसा सुना है तो उनके केवलीपन में बाधा उपस्थित होती। केवली को अपना स्वतन्त्र मत स्थापित करना चाहिए अर्थात् अपना ही निर्णय देना चाहिए। कदाचित् गौतम स्वामी अपनी ही तरफ से कहते और भगवान् महावीर से सुनने का उल्लेख न करते तो ऐसा करने से भगवान् की परम्परा भग्न हो जाती। इसी कारण सुधर्मास्वामी को पाट पर विराजमान किया गया था। इस प्रकार सुधर्मास्वामी ने भगवान् के पाट पर बैठ कर जो कुछ कहा, वह सब भगवान् के ही नाम पर कहा है।

उस समय के सघ का प्रबन्ध कितना उत्तम था और गुरुपरम्परा कायम रखने के लिए कितना ध्यान दिया जाता था। यह ध्यान देने योग्य है। सुधर्मास्वामी चार ज्ञान और चौदह पूर्वों के स्वामी थे और भगवान् के निर्वाण के पश्चात् उनके पाट पर बैठकर इच्छानुसार कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वरन् गुरुपरम्परा सुरक्षित रखी। ऐसे युगप्रधान महापुरुष ही अपना और पराया कल्याण कर सकते हैं।

हम और आप आत्मा का कल्याण करने के लिए ही यहाँ एकत्र हुए हैं परन्तु आत्मकल्याण के लिए सर्वप्रथम अहंकार को तिलाजलि देने की आवश्यकता है। अहंकार का त्याग किये बिना आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। अहंकार का त्याग करने के लिए सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी से कहा कि 'मैंने भगवान् महावीर से जो सुना है वही तुझे सुनाता हूँ।' सुधर्मास्वामी ने यह सुनकर जम्बूस्वामी के मन में कैसा भाव उत्पन्न हुआ होगा? उनके हृदय में प्रथम तो सूत्र के प्रति दहमान उत्पन्न हुआ होगा कि यह सूत्र

भगवान् द्वारा प्रतिपादित है। दूसरे, सुधर्मास्वामी के प्रति भी ऐसा सद्भाव उत्पन्न हुआ होगा कि मेरे गुरु अपने गुरु की पाटपरम्परा का कैसा विचार-विवेक रखते हैं। और उनमें कैसी नम्रता और निरभिमानता है।

‘मैंने भगवान् से इस प्रकार सुना।’ सुधर्मास्वामी के इस कथन का एक कारण यह भी हो सकता है कि सुधर्मास्वामी छद्मस्थ थे। छद्मस्थ से किसी बात में भूल भी हो सकती है परन्तु केवलज्ञानी भगवान् की वाणी में तो किसी भूल की सम्भावना ही नहीं है। छद्मस्थ की बात पर सदेह भी किया जा सकता है किन्तु भगवान् की बात पर सदेह करने का कोई कारण नहीं। इसी अभिप्राय से सुधर्मास्वामी ने कहा है कि ‘मैंने भगवान् से जो सुना है, वही तुझे सुनाता हूँ।’ इस कथन से किसी प्रकार के सदेह की गुजाइश ही नहीं रहती।

मान लीजिये, एक मनुष्य अपनी जीभ से सौ बातें कहता है और दूसरा आदमी एक ही बात कहकर उसके प्रमाण में शास्त्र-वचन बतलाता है। ऐसी स्थिति में किसकी बात प्रामाणिक मानी जायगी? श्रावक तो वही बात मान सकता है जो शास्त्र-सम्मत हो। शास्त्र के विरुद्ध मानने वाला श्रावक तो क्या सम्यग्दृष्टि भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी से जो कुछ कहा है, वह भगवान् के नाम पर कह कर उसे प्रमाणभूत बना दिया है। अर्थात् सुधर्मास्वामी ने कहा कि मैं अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहता। मैं जो कुछ कहता हूँ, भगवान् का कहा ही कहता हूँ। ऐसा कह कर सुधर्मास्वामी ने अपना कथन प्रामाणिक सिद्ध कर दिया है।

आज कहा भगवान् महावीर। कहा सुधर्मास्वामी। कहा जम्बूस्वामी। और कहा आज से लगभग अठ्ठाई हजार वर्ष पहले सुनाये गये शास्त्रवचन। फिर भी आज जो शास्त्रवचन हमें सुनने को मिलते हैं, यह हम लोगों का कितना सद्भाग्य है। न जाने कितने जन्म-मरण करने के पश्चात् हम लोगों को यह मनुष्यजन्म मिला है और इसमें भी आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल और जैनधर्म प्राप्त करने का सुयोग मिला है। आज हम लोगों को जिनवाणी सुनने का यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। यह क्या कम सौभाग्य की बात है?

सुधर्मास्वामी ने कहा है — ‘मैंने भगवान् से ऐसा सुना है।’ इस कथन का एक कारण यह भी हो सकता है कि उस सूत्रवचन पर आदरभाव उत्पन्न हो और सूत्रश्रवण करना सौभाग्य की बात समझी जाये। सुधर्मास्वामी के यह वचन सुनकर शिष्य को अवश्य ही कर्तव्य का भान हुआ होगा। उसने सोचा होगा—चार ज्ञान और चौदह पूर्व के स्वामी होते हुए भी यह महानुभाव अपनी

बात नहीं सुनाते वरन् गुरुपरम्परा ही सुनाते हैं, तो मेरा कर्त्तव्य क्या होना चाहिए? इन गुरु महाराज का मुझ पर अनन्त उपकार है, अतएव मुझे भी ऐसा ही कहना चाहिए कि—मैंने भी अपने गुरु से इस प्रकार सुना है।

इस प्रकार गुरु द्वारा सुनी हुई बात कहने से और गुरुपरम्परा सुरक्षित रखने से ही यह सूत्र आज हम लोगो को इस रूप में उपलब्ध हो सका है। भगवान् से सुधर्मास्वामी ने यह सूत्र सुना, सुधर्मास्वामी से जम्बूस्वामी ने सुना और जम्बूस्वामी से पद्मस्वामी ने यही सूत्र सुना। इस प्रकार क्रमशः गुरुपरम्परा से चलती आने के कारण ही भगवान् की यह वाणी आज भी विद्यमान है।

यह भगवान् की वाणी है, ऐसा कहने का एक कारण और भी है। पहले के ज्ञानीजन यह जानते थे कि आगे पद्मकाल आ रहा है और वह अत्यन्त विषम है। पद्मकाल में ससार मथन के कारण अनेक प्रकार के विष निकलेगे। ऐसा जानकर उन्होंने पद्मकाल को किञ्चित् सरल बनाने के उद्देश्य से सूत्र का यह मार्ग खोल दिया है। किन्तु सूत्र का मार्ग खोलते हुए उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि यह मार्ग हमारा बतलाया नहीं है, वरन् जगत् का कल्याण करने वाले भगवान् महावीर द्वारा प्रदर्शित यह मार्ग है। उन करुणासागर महावीर प्रभु की यह कैसी असीम करुणा है। इस पद्मकाल में यो तो अनेक किवदन्तियाँ प्रचलित होंगी, परन्तु जगत् का कल्याण करने वाली बात की निशानी याद रखना कि जो बात भगवान् महावीर ने गौतम स्वामी से कही थी, सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी से कही थी, वही बात कल्याणकारिणी है। यह बात स्मरण रखने से तुम कभी किसी के धोखे में नहीं आओगे।

जैसे राजमार्ग विश्वास के योग्य माना जाता है, उसी प्रकार भगवान् का बतलाया हुआ यह राजमार्ग भी विश्वास के योग्य है। भगवान् का यह राजमार्ग कल्याण का मार्ग है, ऐसा विश्वास रख कर उसी पर चलते चलो तो अपश्य ही तुम्हारा कल्याण होगा।

सुधर्मास्वामी ने कहा है 'मैंने भगवान् से ऐसा सुना है, तो सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि भगवान् कौन हैं? और भगवान् का अर्थ क्या है? भगवान् शब्द 'भग्' धातु से निष्पन्न हुआ है। 'भग्' का अर्थ इस प्रकार है—

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य यशसः श्रियः।

वैराग्यस्याथ मोक्षस्य, षण्णा भग इतीरना ॥

अर्थात्—जिस्में सम्पूर्ण ऐश्वर्य धर्म, यश श्री वैराग्य और मोक्ष, यह सब गुण हो वह भगवान् कहलाता है।

जिस व्यक्ति में उपर्युक्त छह गुण हो वह भगवान् कहलाता है। भगवान् महावीर में यह सब गुण विद्यमान थे, इसी कारण उन्हें भगवान् कहते हैं। ऐसे भगवान् की वाणी अपनी आत्मा का कितना उपकार करने वाली है, इस बात का विचार करो और यह वचन सुनकर आत्मा को जागृत करो, प्रेरित करो और बलवान् बनाओ। ऐसा अवसर बार-बार मिलना कठिन है।

‘भज कलदार भज कलदार भज कलदारं मूढमते!’

अर्थात्—आजकल कलदार (रुपया) का बल माना जाता है, परन्तु कलदार के बल में क्या दुःख समाया हुआ नहीं है? मान लीजिए, आपके जेब में पचास हजार के नोट हैं। आप इन नोटों के बल पर अपने को सशक्त मानते हैं। आपके इन नोटों का पता किसी दूसरे को चल गया। उसने विचार किया—पाप किये बिना तो पैसा आता नहीं है, फिर इस नोट वाले को मार करके उसके नोट क्यों न ले लूँ? दूसरे मनुष्य ने इस प्रकार विचार किया। उसी समय तीसरा मनुष्य आता है और दूसरे से कहता है—‘अगर तुझे पैसे की आवश्यकता है तो और कोई उद्योग कर।’ पैसे छीनने के लिए उसे मारने का विचार मत करो। अब आपको इन दोनों में से कौन मनुष्य भला मालूम होगा? जो तुम्हें मार कर पैसा छीन लेना चाहता है, वह तुम्हें अच्छा लगेगा या तुम्हें न मारने के लिए कहने वाला और पैसे के लिए अन्य उद्योग करने का उपदेश देने वाला अच्छा लगेगा? तुम्हें मारने की नाही करने वाला ही अच्छा लगेगा। मार कर नोट छीनने का विचार करने वाला बुरा लगेगा। यह ठीक भी है।

मोह के प्रताप से ऐसा होता है कि जो बात अपने लिए देखी—सोची जाती है, वही बात दूसरों के लिए नहीं सोची जाती। तुम्हें तो नोट बचाने वाला अच्छा लगता है, परन्तु तुम स्वयं क्या करते हो, यह भी तो देखो। हम साधु तुमसे यही कहते हैं कि तुम भी पराया धन मत लूटो और दूसरे के अधिकार की चीज पर जबरदस्ती अपना अधिकार मत जमाओ।

कहा जा सकता है कि गृहस्थों को तो पैसे का बल चाहिए ही। कदाचित् यह बात सत्य हो तो भी हमेशा ध्यान में रखो कि पैसा तुम्हारा हो और तुम पैसे के ही रहो, यह दोनों बातें अलग-अलग हैं। पैसे को अपने अधीन रखना एक बात है और स्वयं पैसे के अधीन हो जाना दूसरी बात है। अपने विषय में विचार करो कि पैसा तुम्हारे अधीन है या तुम पैसे के अधीन हो? अगर तुम पैसे के अधीन न होओगे और पैसा तुम्हारे अधीन होगा तो तुम पैसे से सत्कार्य किये बिना रह ही नहीं सकते। अतएव गृहस्थों के लिए अगर पैसे का बल आवश्यक ही समझा जाता हो तो भी इतना अवश्य खयाल रखो कि

तुम स्वयं पैसों के अधीन न बन जाओ। पैसों के कारण अभिमान धारण न करो। गाठ में पैसा हो तो विचार करो कि मैंने न्याय-नीति और प्रामाणिकता से यह धन उपार्जन किया है, अतः इसका उपयोग किसी सत्कार्य में हो जाये तभी मेरा धनोपार्जन करना सार्थक है। आपके मन में ऐसा विचार आए तो अच्छा है। इसके विपरीत कदाचित् आप यह विचार करने लगे कि -

पैसे मारो ढालो भाई, पैसे मारो ढालो भाई।

साची छे तारी सगाई, जगतमा बीजी वधी ठगाई।

तारा बिना तो लागे मुजने, सूनो सकल ससार।

तारा ऊपर बघो मारो, जीवननो छे आधार।

तू छे मोटो परमेश्वर, हुं छु तारो दास।

मरता मरता पण बाधीश गले, तयारे थाशे हाश।

तुम्हारे हृदय में पैसों के सम्बन्ध में इस प्रकार की भावना उत्पन्न हुई तो निश्चय ही तुम पैसों के गुलाम बन जाओगे। पैसा तुम्हारा परमेश्वर बन जायेगा। तुम इस सम्बन्ध में विचार करो और ससार की अन्यान्य वस्तुओं के विषय में भी यही देखो। श्रीसूयगडागसूत्र में कहा है—

चित्तमतमचितं वा, परिगिज्झ किं सामवि।

अन्नं वा अणुजाणाई, एवं दुक्खा ण मुच्चइ।

अर्थात्—जब तक परिग्रह के दास बने रहोगे तब तक आत्मा का कल्याण नहीं कर सकोगे। इसलिए परिग्रह के दास मत बनो, परिग्रह को अपना दास बनाओ।

अगर तुम किसी वस्तु के प्रति ममत्व न रखो तो परिग्रह तुम्हारा दास बन जायेगा। ससार की वस्तुओं पर तुम भले ही ममता रखो मगर वह अपने स्वभाव के अनुसार तुम्हें छोड़ कर चलती बनेगी। ममत्व होने के कारण तब तुम्हें दुःख का अनुभव होगा। अतएव तुम पहले से ही उन वस्तुओं सम्बन्धी ममत्व का त्याग कर दो। इस विषय में एक जाट की कहानी तुम्हारी सहायता करेगी।

एक जाट की स्त्री हमेशा अपने पति को भाग जाने की धमकी दिया करती थी। एक दिन जाट ने सोचा—यह हमेशा की झड़ट ठीक नहीं। अगर यह जाना ही चाहती है तो जाने देने में ही कुशल है। इस प्रकार विचार कर जाट ने अपनी पत्नी से कहा—तू जाना चाहती है तो मेरे यह गहने, जो तूने पहने रखे हैं उतार दे। जाटिनी उस समय तैश में थी ही। उसने सोच-विचार किए बिना ही गहने उतार दिये। जाट ने कहा—यह तो ठीक है, मगर घर में

पानी नहीं है। तुझे जाना ही है तो आज एक घड़ा पानी तो ला दे।' जाटनी ने विचार किया—अगर एक घड़ा पानी भर देने से ही छुटकारा मिलता है तो भर देने में क्या हर्ज है? ऐसा विचार कर वह पानी भरने गई। इधर जाट हाथ में डडा लेकर चौराहे पर जा पहुँचा। ज्यों ही जाटनी पानी का घड़ा लिए वहाँ पहुँची कि जाट ने हो हल्ला मचा दिया। वह चिल्ला—चिल्ला कर कहने लगा—'बस, तू यही से लौट जा। घर की तरफ एक भी कदम मत रखना।' तमाशा देखने के लिए बहुतेरे लोग इकट्ठे हो गये। किसी—किसी ने पूछा—'भाई बात क्या है?' जाट ने स्पष्टीकरण किया—'मुझे ऐसी स्त्री नहीं चाहिए।' जाटनी ने कहा—'मैं तुम्हारे पास रहना ही कहा चाहती थी।' जाट बोला—'बस तू मेरे घर में रहने लायक ही नहीं है। यहाँ से अब एक कदम भी घर की तरफ मत रख। जहाँ तेरा जी चाहे, चली जा।

मतलब यह है कि जाट की स्त्री तो जाना ही चाहती थी और गई भी सही, मगर लोगो में यह प्रसिद्ध हो गया कि जाट ने स्वयं अपनी स्त्री का परित्याग कर दिया है। ऐसा करके जाट अपमान से बच गया और उसका दुःख भी जाता रहा।

इस उदाहरण को सामने रखकर तुम अपने विषय में विचार करो कि ससार की वस्तुओं के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है? ससार की वस्तुएँ तुम्हें छोड़ें और तुम उन वस्तुओं को छोड़ो, इन दोनों में कुछ अन्तर है या नहीं? दोनों का अन्तर समझकर अपना कर्तव्य निर्धारित करो।

तुम्हारे काले बाल सफेद हो गये हैं। यह तुम्हारी इच्छा से हुआ या अनिच्छा से ही? तुम तो अपने बाल काले ही रखना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह सफेद हो गये। यह बाल तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं कि जब तुम हमें ही अपने काबू में नहीं रख सके तो और—और वस्तुओं पर क्या काबू रख सकोगे! सभी चीजें हमारी ही तरह बदलने वाली हैं।

इस कथन का आशय यह नहीं कि तुम अपना शरीर नष्ट कर दो। आशय यह है कि शरीर पर भी ममता मत रखो। जैसे गौतमस्वामी शरीर में रहते हुए भी शरीर के प्रति ममत्वहीन थे, उसी प्रकार तुम भी निर्मम बनने का अभ्यास करो। गौतम स्वामी शरीर में रहते हुए भी अशरीरी थे। तुम भी उन सरीखे बनो। कदाचित् उनके समान ऊँची स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते तो भी कम से कम इतना तो करो कि शरीर के लिए दूषित खान—पान का सेवन करना छोड़ो।

कितनेक लोग शरीर—पोषण के लिए धर्म को बाधा पहुँचाने वाली

र्म से पतित क्यों होना चाहिए? अतएव तुम कम से कम ऐसा अनुचित कार्य तो न करो। सिद्धान्त भी शरीर के लिए अनुचित कार्य करने का निषेध करता है। सिद्धान्त की इस बात का तुम्हें खूब विचार करना चाहिए।

भगवान् महावीर के निकट रह कर गौतमस्वामी ने जो शक्ति सम्पादन की थी, वह उन्होंने सुधर्मास्वामी को सौंप दी। सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी को और जम्बूस्वामी ने प्रभवस्वामी को वह शक्ति प्रदान की। इस प्रकार क्रमशः चली आई सिद्धान्त की शक्ति हमारे पास भी आई है और उस शक्ति का सदुपयोग करने का उत्तरदायित्व हमारे मस्तक पर है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ—यह धर्म की नौका तैयार है। ससार के मोह में न फँसकर धर्म—नौका पर आरुढ़ हो जाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा और हमारे उत्तरदायित्व का भार हल्का होगा। हम लोग सहज ही तुम्हें मिल गये हैं, मगर सहज ही मिली हुई प्रत्येक चीज की कीमत कुछ कम नहीं होती। कान सहज ही मिले हैं, पर क्या कान की कीमत मोती से कम है? नहीं। इसी प्रकार भले ही हम सहज ही तुम्हें मिल गये हैं, तथापि हमारे कथन का जो परम्परा से चला आया है, मूल्य समझो और अपना कल्याण करो।

श्री सुधर्मास्वामी अपने शिष्य जम्बूस्वामी से कहते हैं—

सुय मे आउसं । तेण भगवया एवमक्खाय । इह खलु सम्मत्तपरवकमे नामज्झयण समणेण भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेइयं । ज सम्म सद्वित्ता, पत्तइत्ता रोयइत्ता, फासित्ता, पालइत्ता, तीरित्ता, सोहइत्ता, आराहित्ता, आणाए अणुपालइत्ता बहवे जीवा सिज्झति, बुज्झति, मुच्चति, परिनिव्वायति, सव्वदुक्खाणमतं करेति ।

श्री सुधर्मास्वामी ने इस सूत्र में, जो कुछ कहने योग्य था सभी कुछ कह दिया है। परन्तु इस कथन पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार किये बिना यह सब वही समझ में नहीं आ सकता। अतएव इस विषय में यहाँ कुछ विचार किया जाता है।

इस सूत्र में सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी से कहा है—‘हे आयुष्मान्! मैंने भगवान् महावीर से इस प्रकार सुना है।

सुधर्मास्वामी जिन तो नहीं किन्तु जिन सरीखे थे। वह चार ज्ञान और चार धारण करने वाले तथा असदिग्ध वचन बोलने वाले थे। स्वयं अपने गुरु शतमान् होते हुए भी वह कहते हैं कि मैंने भगवान् से ऐसा सुना

है। सुधर्मास्वामी महान् विनयवान् और ज्ञानवान् थे। उनके विषय में जीभ कहने के लिए समर्थ नहीं है। फिर भी जब प्रसंग आ ही गया है तो कुछ शब्द कहता हूँ।

प्रथम तो सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी को 'आयुष्मन्' कह कर सम्बोधन किया। जम्बूस्वामी में धैर्य, गाभीर्य, त्याग, सेवाभाव आदि अनेक गुण थे फिर भी सुधर्मास्वामी ने उन्हें गुणसपन्न विशेषण से सम्बोधन न करके 'आयुष्मन्' शब्द से सम्बोधित किया, सो इसका क्या कारण है? यह बात यहाँ विचारणीय है।

ससार में आयुष्य को विशेष महत्त्व नहीं दिया जाता। आयुष्य में क्या पड़ा है? उसे तो कीड़े-मकोड़े भी भोगते हैं। इस प्रकार कहकर लोग उसकी उपेक्षा करते हैं। किन्तु वास्तव में आयु ऐसी उपेक्षा करने योग्य वस्तु नहीं है। बल्कि आयु के बराबर महत्त्वपूर्ण कोई दूसरी वस्तु नहीं है। इसी अभिप्राय से सुधर्मास्वामी ने 'आयुष्मन्' कहकर जम्बूस्वामी को सम्बोधित किया है।

समस्त गुण आयु पर अवलम्बित हैं। गुण सब आधेय हैं और आयु उनका आधार है। सुधर्मास्वामी ने इस आधार को ही पकड़ा है। आधार को ग्रहण करने से आधेय का ग्रहण स्वतः हो जाता है। उदाहरणार्थ—यह स्थान आधार है और हम सब इसके आधेय हैं। हम इस स्थान पर बैठे हैं, इसने हमें आधार दिया है। ऐसी स्थिति में आधार का महत्त्व अधिक है या आधेय का? यद्यपि आधार का महत्त्व आधेय के कारण ही है। आधेय न हो तो आधार ही नहीं माना जा सकता। फिर भी आधार का महत्त्व आधेय की अपेक्षा अधिक है क्योंकि आधार के अभाव में आधेय ठहर नहीं सकता। इस प्रकार आयु आधार है और शेष गुण आधेय हैं। जैसे—पृथ्वी सब जीवों का आधार है मगर पृथ्वी के ऊपर मनुष्य आदि न रहते तो पृथ्वी को कौन पूछता? उसे किसका आधार माना जाता? इसी प्रकार अगर आयुष्य के साथ गुण न हो तो उसका भी कोई महत्त्व नहीं माना जा सकता। गुण साथ होने से ही आयु की महत्ता है, क्योंकि वह अन्य गुणों का आधार है।

श्री आचारागसूत्र की टीका में कहा है कि 'आयुष्मान्' विशेषण जैसे जम्बूस्वामी के लिए लागू होता है, उसी प्रकार भगवान् के लिए भी लागू पड़ता है। जब यह विशेषण भगवान् को लागू किया जाता है तो यह अर्थ हाता है कि 'हे जम्बू! मैंने आयुष्मान् भगवान् से इस प्रकार सुना है।'

भगवान् को आयुष्मान् कहने का कारण यह है कि भगवान् दो प्रकार के हैं। एक भगवान् आयुष्य-रहित हैं, जो मोक्ष में विराजमान हैं और जिन्हें

सिद्ध कहते हैं। दूसरे भगवान् आयुष्मान् है, जो तेरहवे गुणस्थान में विराजते हैं और जो अर्हन्त कहलाते हैं। 'आयुष्मान् भगवान् से मैंने सुना है' ऐसा कहने का प्रयोजन यह है कि यह वाणी कुछ आकाश में से उतर कर नहीं आई है किन्तु तेरहवे गुणस्थान में विराजमान भगवान् के मुखारविन्द से प्रसूत हुई है। कुछ दार्शनिक अपने दर्शन की बातें आकाश से उतरी हुई बतलाते हैं, मगर जैनशास्त्र इस कथन को उचित नहीं समझता। जैनशास्त्र स्पष्ट शब्दों में घोषणा करते हैं कि यह वाणी तेरहवे गुणस्थान में वर्तमान भगवान् की कही हुई है।

'आयुष्मान्' शब्द के साथ 'भगवान्' शब्द का प्रयोग किया गया है। भगवान् शब्द का साधारण अर्थ पहले बतलाया जा चुका है।

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य यशसः श्रियः ।

वैराग्यस्याथ मोक्षस्य, षण्णा भग इतीरना ॥

अर्थात्— सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री वैराग्य और मोक्ष की 'भग' सज्ञा है। यह जिसमें पाये जाते हो वह भगवान् है।

समग्र ऐश्वर्य होना यह पहली बात है। सामान्यतया थोड़ा-बहुत ऐश्वर्य सभी के पास होता है। वैज्ञानिक के कथनानुसार एक रज कण को भी किंचित् ऐश्वर्य प्राप्त है। वैज्ञानिक का कथन है कि साधारण तौर पर परमाणु की कोई गिनती नहीं की जाती, पर परमाणु भी सूर्य की सत्ता धारण करता है। इस प्रकार थोड़ा-बहुत ऐश्वर्य सभी में पाया जाता है, परन्तु ऐसे ऐश्वर्य के कारण कोई भगवान् नहीं कहला सकता। भगवान् तो वही हो सकता है जो समग्र ऐश्वर्य का स्वामी हो। भगवान् मानो अविकल ऐश्वर्य के ही पिंड हैं।

सब प्रकार का सासारिक ऐश्वर्य प्राप्त होने पर भी अगर वह ऐश्वर्य विषयभोग में लगा हो तो वह भगवान् होना तो दूर रहा, भगवान् होने का पूर्ण प्रयत्न भी नहीं कर सकता। भगवान् वही हो सकता है, जिसमें समग्र ऐश्वर्य के साथ ही साथ सम्पूर्ण यश भी होना चाहिए— ऐश्वर्य और धर्म की समग्रता के साथ सम्पूर्ण यश भी होना चाहिए।

बड़ा जा सकता है कि भगवान् को यश से क्या मतलब है इसका उत्तर यह है कि सभी लोग यश की कामना करते हैं। लोग अपनी प्रशंसा सुनकर धन रोते हैं और निन्दा सुनकर नाराज होते हैं। इनसे बात स्पष्ट होती है कि आत्मा स्वभावतः यश ही चाहती है। काम भले ही कोई उद्योग या दूरे गंगार कामना उसमें भी यश की ही होती है।

भगवान् पूर्णरूप से निष्काम होते हैं। उनमें लेशमात्र भी यश-कामना सम्भव नहीं है। फिर भी उनके लोकोत्तर महान् कार्यों से यश आप ही आप फैल जाता है। उनकी कोई भी प्रवृत्ति अपयशकारक नहीं होती। भगवान् अटारह दोषों से रहित होने के कारण पूर्ण रूप से यशस्वी हैं।

भगवान् में चौथी बात होनी चाहिए—समग्र श्री। भगवान् में आठ प्रातिहार्य रूप लक्ष्मी होती है। अलौकिक लक्ष्मी के आगे ससार की लक्ष्मी तुच्छ, अति तुच्छ है। आठ प्रातिहार्य कौन-कौन से हैं ? इस सम्बन्ध में कहा है —

**अशोकवृक्षः सुरपुष्पवृष्टिः, दिव्यध्वनिश्चामरमासनञ्च ।
भ्रामण्डलं दुन्दुभिरातपत्रं, सत्प्रातिहार्याणि जिनेश्वराणाम् ॥**

भगवान् के आठ प्रातिहार्यों में पहला अशोकवृक्ष है। अशोकवृक्ष भगवान् के ऊपर छाया किये रहता है। भगवान् जब चलते हैं तो आकाश में रह कर अशोकवृक्ष उन पर छाया करता है। भगवान् जब किसी स्थान पर स्थित हो जाते हैं तो उनके पीछे जमीन पर स्थित रहकर छाया करता है।

दूसरा प्रातिहार्य यह है कि देव भगवान् के पास अचित्त पुष्पों को वर्षा करते हैं।

तीसरा प्रातिहार्य भगवान् की दिव्य वाणी है।

चौथा प्रातिहार्य चामरों का दुरना है। भगवान् के ऊपर आप ही आप चामर दुरते रहते हैं। भगवान् के चलने पर आकाश में स्थित होकर चामर दुरते हैं। भगवान् जब कहीं स्थित होते हैं तब जमीन पर स्थित होकर चामर दुरते हैं।

पाचवा प्रातिहार्य—भगवान् जब चलते हैं तब उनके साथ आकाश में सिंहासन भी चलता है और जहाँ भगवान् विराजते हैं, वहाँ सिंहासन भी स्थित हो जाता है और उस सिंहासन पर भगवान् विराजते हैं, ऐसा जान पड़ता है।

छठा प्रातिहार्य—भगवान् के मुख-कमल के आस-पास प्रभामण्डल रहता है, जिससे भगवान् का तेज अत्यन्त बढ़ जाता है और भगवान् का दर्शन होते ही दर्शनकर्त्ता प्रभावित हो जाता है। आजकल के वैज्ञानिकों का भी कथन है कि विशिष्ट पुरुषों के मुख के आसपास प्रभामण्डल रहता है। प्रभामण्डल उस विशिष्ट पुरुष की विशिष्टता के अनुसार ही प्रभावपूर्ण और तेजोमय होता है। प्रभामण्डल के कारण उस विशिष्ट पुरुष के मुख पर ऐसा तेज चमकने लगता है, जिससे उसके सामने बोलते भी लोग सहम जाते हैं।

विशिष्ट पुरुषों के मुखमंडल के आसपास प्रभामंडल होने की शोध आधुनिक शोध नहीं है। प्राचीन चित्रों को देखने से ज्ञात होता है कि उस समय चित्रकारों को इसका भलीभांति ज्ञान था। प्राचीनकाल के राजा-रानी के चित्रों में भी उनके मुख के आसपास प्रभामंडल चित्रित किया हुआ देखा जाता है अर्थात् मुखमंडल के आसपास एक तेजपूर्ण गोलाकार प्रदर्शित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्राचीन चित्रकारों को प्रभामंडल का ख्याल था। जब साधारण राजा-रानी के मुखमंडल के साथ भी प्रभामंडल चित्रों में दिखाई देता है तो भगवान् के मुखमंडल के साथ प्रभामंडल का होना कौनसी आश्चर्यजनक बात है? भगवान् के मुखमंडल के आसपास जो प्रभामंडल होता है वह इतना तेजपूर्ण होता है कि अनेक प्राणी भगवान् का दर्शन करते ही निष्पाप-पाप की भावना से रहित बन जाते हैं।

सातवा पातिहार्य—जहां भगवान् विचरण करते हैं वहां देवता आकाश में दुन्दुभिनाद करते रहते हैं। दुन्दुभिनाद भगवान् के आगमन की सूचना देता है। इसके सिवाय भगवान् की वाणी भी मानो पाप को नष्ट करने के लिए दुन्दुभिनाद ही है।

लोग कृत्रिम ध्वनि के भुलावे में पड़कर अकृत्रिम ध्वनि को भूल रहे हैं। कोयल जब कूकती है तो इस बात की परवाह नहीं करती कि कौन उसकी प्रशंसा करता है और कौन उसकी निन्दा करता है! वह तो कूकती ही रहती है। आजकल लोग फोनोग्राम बजाते हैं। मगर उसके स्वर में क्या कोयल सरीखी स्वाभाविकता है? गायक या गायिका, जो भी गाते हैं, या तो पैसे के लोभ से गाते हैं या सभा के प्रभाव से प्रभावित होकर, मगर कोयल न किसी से प्रभावित होती है, न उसे पैसे ही का लोभ छू गया है। इसलिए कोयल की कूक को कोई साधारण मनुष्य अपना नहीं सकता, महापुरुष ही उसकी कूक को अपना सकते हैं। जो लोग लोभ से प्रेरित होकर गाते हैं, उनका गान कोयल की मनोहर तान का मुकाबला कैसे कर सकता है? कोई कह सकता है कि गायिका के गाने से हमारा मनोरंजन होता है, मगर ऐसा कहने वाला गायिका के समान विषय का भिखारी ही है। ऐसी स्थिति में अगर उस गान से उसका मनोरंजन होता है तो यह स्वाभाविक है। वास्तव में निरपेक्ष स्वतंत्रता में जो बात होती है वह परतन्त्रता में नहीं हो सकती। कोयल के उल्लस में स्वाधीनता है—स्वाभाविक मस्ती है अतएव उसके कूजन की बराबरी महापुरुष ही वाणी ही कर सकती है।

जब कोयल की स्वाधीन वाणी सुनकर ही लोग प्रभावित हो जाते

है, तो जिन्होंने केवलज्ञान प्राप्त कर लिया है उन भगवान् की वाणी से अगर इन्द्र भी प्रभावित हो जाता है तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? भगवान् की वाणी दुन्दुभिनाद के समान है। फिर भी भगवान् की यह इच्छा नहीं होती कि मेरी वाणी कोई सुने ही। उनकी वाणी सुनकर कोई बोध प्राप्त करे या न करे, वह तो उपदेश देते ही रहते हैं।

आठवा प्रातिहार्य—छत्र है। भगवान् जब विचरण करते हैं तो छत्र आकाश में चलता रहता है। परन्तु जब भगवान् स्थित होते हैं तो छत्र भगवान् के ऊपर छाया किये रहता है।

कहा जा सकता है कि भगवान् को इन सब चीजों से क्या प्रयोजन है ? इसका उत्तर यह है कि इन चीजों के लिए अगर भगवान् की इच्छा होती तो भगवान् के भगवान्पन में दूषण आता। भगवान् स्वयं इसकी इच्छा नहीं करते। यह सब चीजे तो उनकी पूर्वकृत बीस बोलो* की आराधना के फलस्वरूप तीर्थंकर पद की प्राप्ति के साथ-साथ स्वतः प्राप्त हुई चीजे हैं, जो भगवान् के साथ रहती हैं और उन्हें अनुकूलता प्रदान करती हैं। ऐसी स्थिति में इन चीजों के कारण भगवान् को दोष नहीं लगाया जा सकता। कहि मान लीजिए एक मनुष्य कही जाने के लिए घर से निकला। जब वह घर से निकला तो सख्त गर्मी थी। धूप भी बहुत थी। वह थोड़ी दूर गया कि अचानक बादल चढ़ आया और धूप के बदले छाया हो गई तथा ठंडी हवा बहने लगी। इस स्थिति में उस मनुष्य के लिए क्या कहा जायेगा? यही कि वह मनुष्य वास्तव में पुण्यशाली है। वह स्वयं नहीं जानता था कि धूप के बदले छाया हो जायेगी। लेकिन प्रकृति की कृपा से वह धूप से बच गया। इसी प्रकार यद्यपि भगवान् नहीं चाहते कि मुझे छत्र—चामर आदि चीजे प्राप्त हो, फिर भी

* अरिहतसिद्धपवयणा—गुरुत्थेरबहुस्सुए तवस्सीयु।

वच्छलया य तेसि अभिक्खणाणोवओगे य।

दसविणयआवस्सए य सीलव्वए य निरअइआरे।

खणलव—तवच्चियाए वेयावच्च समाहीय।।

अपुव्वणाणगहणे सुयभती पवयणेप्पभावणया।

एएहि कारणोहि तित्थयरत्त लहइ जीवो।।

भावार्थ — (१) अरिहत (२) सिद्ध (३) प्रवचन (शास्त्र) (४) गुरु (५) रथविर (६) बहुसूत्री (पंडित) (७) तपस्वी—इन सातों का गुणानुवाद करने से (८) ज्ञान

पूर्वभ्रम में की हुई बीस बोलों की आराधना से उन्हें अष्ट महाप्रातिहार्य प्राप्त हो जाते हैं।

कहने का आशय यह है कि जो समग्र 'श्री' अर्थात् लक्ष्मी का स्वामी हो, वही भगवान् है। भगवान् महावीर समग्र 'श्री' के स्वामी थे।

पाचवी बात यह है कि जिससे सम्पूर्ण वैराग्य हो वह भगवान् है। समग्र लक्ष्मी के साथ सम्पूर्ण वैराग्य का होना आवश्यक है— देखी या अनदेखी किसी भी वस्तु पर ममत्व न हो। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि देखते ही उन्हें प्राप्त करने का लालच हो जाता है और कुछ ऐसी भी हैं जिनके विषय में सुनने मात्र से लोभ जागृत होता है। जैसे स्वर्ग देखा नहीं है, उसके विषय में सिर्फ सुना है। उसका लालच होना अनदेखी किन्तु सिर्फ सुनी हुई चीज का लालच होना है। भगवान् तो वही है, जिसे समस्त वस्तुओं का साक्षात् ज्ञान तो हो मगर किसी प्रकार का लोभ—लालच न हो।

छठी बात यह है जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो, वह भगवान् है। यहां प्रश्न हो सकता है कि मोक्ष तो शरीर का त्याग करके सिद्धिस्थान प्राप्त कर लेने पर होता है। शरीर में रहते मोक्ष कैसे हो सकता है? इसका उत्तर यह है कि सिद्धिस्थान तो ठहरने का एक स्थान ही है, वह स्वयं मोक्ष नहीं है। वास्तव में मोक्ष तो यही हो जाता है। निश्चयनय से यही मोक्ष है। वहां तो मोक्ष होने के पश्चात् रहना मात्र होता है। मुक्त होने के पश्चात् ही वह स्थान प्राप्त होता है, पहले नहीं। अतएव मोक्ष यही है। यह समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए —

कल्पना कीजिए, एक तूबे पर मिट्टी का लेप लगाया गया है। तूबे का स्वभाव पानी पर तैरने का है पर तूबे पर सात-आठ बार लेप लगाने से वह भारी हो गया है। पानी में छोड़ने पर तैरने के बदले वह डूब गया। पानी में पड़ा रहने से ऊपर की मिट्टी गल गई और हट गई। मिट्टी हटने से तूबा फिर हल्का हो गया और अपने स्वभाव के अनुसार ऊपर आ गया। इस प्रकार तूबा यद्यपि ऊपर आ गया है किन्तु मिट्टी के बन्धन से मुक्त तो वह पानी के नीचे ही हो गया था। अगर पानी के नीचे ही वह बन्धनमुक्त न हुआ होता तो ऊपर आ ही नहीं सकता था। इस एकदेशीय उदाहरण के अनुसार आत्मा के लोभ से बद्ध है। जब आत्मा का यह कर्मलेप हट जाता है—आत्मा स्वयं से निष्कर्ष कर्ममुक्त हो जाता है तभी वह सिद्धिस्थान प्राप्त करता है। यही मुक्त न हुआ होता तो सिद्धि स्थान में जा ही नहीं सकता था। अतएव यह शरीर आदि बन्धन रूप है। अनन्त केवलज्ञान का

प्रकट होना बन्धन से मुक्त होना ही है। फिर भले ही शरीर में वास हो तो भी आत्मा मुक्त है। सिद्धान्त इस कथन का समर्थन करता है। शास्त्र में कहा है—एव सिद्धा वदन्ति परमाणु' अर्थात् सिद्ध भगवान् परमाणु के विषय में ऐसा कहते हैं। यहाँ यह विचारणीय है कि सिद्धगति में गये हुए सिद्ध भगवान् तो बोलते नहीं हैं, फिर भी यहाँ कहा गया है कि सिद्ध कहते हैं। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ तेरहवें गुणस्थानवर्ती अरिहन्त भगवान् को ही सिद्ध कहा है। इस प्रकार इस ससार में ही मोक्ष है और केवलज्ञान प्रकट हो जाने पर आत्मा शरीर में रहता हुआ भी सिद्ध ही है।

सारांश यह है कि जिनमें पूर्वोक्त छह बातें पाई जाती हैं, वह भगवान् है। आपने यह सुन लिया कि भगवान् कैसे होते हैं। मगर विचार करें कि यह सुनकर आप क्या लाभ उठाना चाहते हैं? भगवान् के यह गुण सुनकर आपको निश्चय करना चाहिए और समझना चाहिए कि अगर आत्मा, परमात्मा के इन गुणों को एक बार भी हृदय में धारण कर ले तो वह भवबन्धन से सदा के लिए छुटकारा पा सकता है। पूर्व भव में आत्मा ने ऐसा नहीं किया, मगर हे आत्मा! अब ऐसा कर। प्रभुता चाहना तो आत्मा का स्वभाव है, मगर भूल यह हो रही है कि आत्मा अपने भीतर विद्यमान प्रभुता को भूल रहा है और बाहरी प्रभुता में फँस गया है। इसी कारण उसे प्रभुता नहीं मिलती, यही नहीं वरन् वह बन्धन में पड़ा हुआ है। इसलिए अब बाहर की प्रभुता के फेर में न पड़कर आन्तरिक ऐश्वर्य प्रकट करे तो उसका कल्याण होने में विलम्ब नहीं लगेगा।

जगत् का कल्याण करने के लिए ही भगवान् ने यह वाणी फरमाई है। अतएव यह वाणी हृदय में उतारना चाहिए। भगवान् महावीर ने साढ़े बारह वर्ष तक तीव्र तपश्चर्या करके और अनेक कष्ट सहन करके अपने समस्त आवरण दूर किये और तत्पश्चात् ही सिद्धान्त की वाणी उच्चारि। वही वाणी सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी से कही और आज परम सोभाग्य से हम लोगों को इसे सुनने का अवसर मिला। अतएव हमें आत्मा को सावधान करना चाहिए कि—हे आत्मा! तू इस सिद्धान्त—वाणी का त्याग करके कहा भटक रही है। तुझे तो ऐसा दुर्लभ सुयोग मिल गया है तो फिर इसे क्यों गवा रहा है। सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी से कहा—‘हे आयुष्मन् जम्बू! भगवान् ने इस प्रकार कहा है।’ अथवा ‘हे जम्बू! आयुष्मान् भगवान् ने इस प्रकार कहा है।’

आयुष् तो तुम्हें भी प्राप्त है और भगवान् को भी प्राप्त था किन्तु दोनों के आयुष् में कुछ अन्तर है या नहीं? तुम्हें जो समय होता है और वकील को जो समय होता है, उसमें कुछ अन्तर है या नहीं? जब वकील के ओर साधारण

आदमी के समय में भी अन्तर होता है तो भगवान् के आयुष्य में और साधारण मनुष्य के आयुष्य में कितना अधिक अन्तर न होगा? इन्द्र आदि देवगण जिन भगवान् को नमस्कार करते हैं। उन भगवान् ने जो वाणी सुधर्मास्वामी को सुनाई थी और सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी को सुनाई थी, वही सिद्धान्त—वाणी आज हम लोग सुन रहे हैं। इस सिद्धान्त—वाणी का महत्त्व और अपना सौभाग्य कितना महान् है, यह विचार करना चाहिए।

सुधर्मास्वामी कहते हैं—‘हे जम्बू! भगवान् महावीर ने सुनाया है और मैंने भगवान् से सुना है। क्या सुना है, इस सम्बन्ध में वे कहते हैं कि ‘यह’—‘इदम्’ यह कथन अगुली निर्देश के साथ किया गया है। जो वस्तु सामने होती है उसी के विषय में ऐसा कथन किया जाता है। ‘खलु का अर्थ निश्चय है’ अतएव इस कथन का अर्थ यह हुआ कि—‘हे जम्बू! मैंने निश्चय रूप से भगवान् से सुना है अर्थात् यह सम्यक्त्वपराक्रम नामक अध्ययन मैंने निश्चय ही भगवान् से सुना है।’

पहले कहा जा चुका है कि इस अध्ययन के तीन नाम हैं, परन्तु सूत्र में यह अध्ययन ‘सम्यक्त्वपराक्रम’ नाम से ही कहा गया है। जिस अध्ययन में सम्यक्त्व के लिए किये जाने वाले पराक्रम का विचार किया गया है, वह ‘सम्यक्त्व—पराक्रम—अध्ययन’ कहलाता है।

ससार में सभी जन सम्यग्दृष्टि रहना चाहते हैं। मिथ्यादृष्टि कोई नहीं रहना चाहता है। किसी को मिथ्यादृष्टि कहा जाये तो उसे बुरा भी लगता है। इससे सिद्ध है कि सभी लोग सम्यग्दृष्टि रहना चाहते हैं और वास्तव में यह चाहना उचित भी है। मगर पहले यह समझ लेना चाहिये कि सम्यक्त्व का अर्थ क्या है? ‘सम्यक्’ का एक अर्थ प्रशंसा रूप है और दूसरा अर्थ अविपरीतता होता है। यद्यपि सच्चा सम्यक्त्व अविपरीतता में ही है पर शास्त्रकार यशस्वी कार्य भी समकित में गिनते हैं।

विपरीत का अर्थ उल्टा और अविपरीत का अर्थ सीधा—जैसे का तसा होता है। जो वस्तु जैसी है उसे उसी रूप में देखना अविपरीतता है और उल्टे रूप में देखना विपरीतता है। उदाहरणार्थ—किसी ने सीप देखी। वास्तव में यह सीप है फिर भी अगर कोई उसे चादी समझता है तो उसका ज्ञान विपरीत है। काठियावाड़ में विचरते समय मैंने मृगमरीचिका देखी। वह ऐसी दिखाई देती थी गानो जल से भरा हुआ समुद्र हो। उस में वृक्ष वगैरह की परछाई भी दिखाई देती है। ऐसा होने पर भी मृगमरीचिका को जल समझ लेना विपरीतता है।

जैसे यह विपरीतता बाह्य-पदार्थों के विषय में है, उसी प्रकार आध्यात्मिक विषय में भी विपरीतता होती है। शास्त्रोक्त वचन समझ कर जो सम्यग्दृष्टि होगा वह विचार करेगा कि अगर मैंने वस्तु का जैसे का तैसा स्वरूप न समझा तो फिर मैं सम्यग्दृष्टि ही कैसा?

सीप जब कुछ दूरी पर होती है तो उसकी चमचमाहट देखकर चादी समझ ली जाती है। अगर उसके पास जाकर देखो तो कोई सीप को चादी मान सकता है? नहीं। इसी प्रकार ससार के पदार्थ जब तक मोह की दृष्टि से देखे जाते हैं, तब तक वह जिस रूप में माने जाते हैं उसी रूप में दिखाई देते हैं, किन्तु अगर पदार्थों के मूल स्वरूप की परीक्षा की जाय तो वह ऐसे नहीं प्रतीत होंगे, बल्कि एक जुदे रूप में दिखाई देंगे। जब पदार्थों की वास्तविकता समझ में आ जायेगी तब उसके सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली विपरीतता मिट जायगी। जब पदार्थों की वास्तविकता का भान होता है और विपरीतता मिट जाती है तभी सम्यग्दृष्टिपन प्रकट होता है। सीप दूर से चादी मालूम होती थी, किन्तु पास जाने से वह सीप मालूम होने लगी। सीप में सीपपन तो पहले भी मौजूद था परन्तु दूरी के कारण ही सीप में विपरीतता प्रतीत होती थी और वह चादी मालूम हो रही थी। पास जाकर देखने से विपरीतता दूर हो गई और उसकी वास्तविकता जान पड़ने लगी। इस तरह वस्तु के पास जाने से और भलीभाँति परीक्षण करने से वस्तु के विषय में ज्ञान की विपरीतता दूर होती है तथा वास्तविकता मालूम होती है और तभी जीव सम्यग्दृष्टि बनता है।

सीप की भाँति अन्य पदार्थों के विषय में भी विपरीतता मालूम होने लगती है। पदार्थों के विषय में विपरीतता किस प्रकार हो रही है इस विषय में शास्त्र में कहा है—‘जीवे अजीवसन्ना, अजीवे जीवसन्ना’ अर्थात् जीव को अजीव और अजीव को जीव समझना, इत्यादि दस प्रकार के मिथ्यात्व है। कहा जा सकता है कि कौन ऐसा मनुष्य होगा जो जीव को अजीव मानता हो? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जीव को अजीव मानने वाले बहुत से लोग हैं। कुछ का कहना है कि जो कुछ है, यह शरीर ही है। शरीर से भिन्न आत्मा नहीं है। यह शरीर पाँच भूतों से बना है और जब पाँचो भूतों का संयोग नष्ट हो जाता है तो शरीर भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जीव-आत्मा को न मानने वाले भी हैं। यह भी एक प्रकार का ज्ञान है, किन्तु यह मिथ्याज्ञान। जीव में अजीव की स्थापना करने का कारण यही है कि ऐसी स्थापना करने वाले लोग अभी तक सम्यग्ज्ञान से दूर हैं। जब वह सम्यग्ज्ञान के समीप

आएंगे तो, जैसे समीप जाने से सीप में चादी का मिथ्याज्ञान मिट जाता है, उसी प्रकार आत्मा सम्बन्धी मिथ्याज्ञान भी मिट जायगा। उस समय उन्हें आत्मा का भान होगा।

पुराने लोग जो आधुनिक शिक्षा से प्रभावित नहीं हुए हैं, आत्मा मानते हैं, किन्तु आधुनिक शिक्षा के रंग में रंगे हुए अनेक लोग आत्मा का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करते। जैसे दूर रहने के कारण मृगजल, जल समझ लिया जाता है और सीप, चादी मान ली जाती है, उसी प्रकार जीवत्व से दूर रहने के कारण ही लोग जीव को अजीव मान लेते हैं। अगर वह जीवत्व के निकट पहुँचे तो उन्हें पतीत होगा कि वह भ्रमवश जिसे अजीव मान रहे थे, वह अजीव नहीं जीव है।

‘आत्मा नहीं है’ यह कथन ही आत्मा की सिद्धि करता है। उदाहरणार्थ—अधरे में रस्सी साप जान पड़ती है। किन्तु इस प्रकार का भ्रम तभी हो सकता है जब कि साप का अस्तित्व है। साप का कहीं अस्तित्व न होता तो साप का भ्रम भी कैसे हो सकता था? जिसने जल देखा है वही मृगजल में जल की कल्पना कर सकता है, जिसने कभी कहीं जल का अनुभव नहीं किया वह मृगजल देखकर जल की कल्पना ही नहीं कर सकता। इसी प्रकार आत्मा नहीं है, यह कथन भी आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करता है। आत्मा का अस्तित्व न होता तो उसका नाम ही कहा से आता? और उसके निषेध की आवश्यकता ही क्या थी?

आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करने का एक कारण यह है कि ससार में जितने भी समासहीन पद हैं, उन सब पदों के वाच्य पदार्थ भी अवश्य होते हैं। जो पद समासयुक्त हैं उनका वाच्य पदार्थ कदाचित् नहीं भी होता मगर जिस पद में समास नहीं होता उस पद का वाच्य अवश्य होता है। ‘आत्मा’ पद समासरहित है अतः उसका वाच्य आत्मा पदार्थ अवश्य होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर ‘शशशृंग’ पद बोला जाता है। ‘शशशृंग’ का अर्थ है खरगोश का सींग। यह समासयुक्त पद है। इसका वाच्य कोई पदार्थ नहीं है। अगर ‘शश’ और ‘शृंग’ शब्दों को अलग-अलग कर दिया जाये तो दोनों का अस्तित्व है। शश अर्थात् खरगोश और शृंग अर्थात् सींग, दोनों ही जगत् में दृश्यमान हैं। जैसे ‘शशशृंग’ नहीं होता उसी प्रकार ‘आकाशपुष्प’ भी नहीं होता। ऐसा होने पर भी अगर दोनों समस्त-समासयुक्त-पद अलग-अलग कर दिए जाएँ तो दोनों का ही अस्तित्व प्रतीत होता है। इससे भलीभाँति सिद्ध

हे कि जितने भी समासरहित व्युत्पन्न पद हैं उनके वाच्य पदार्थ का सद्भाव अवश्य होता है। 'आत्मा' पद भी समासरहित है, अतएव उसका वाच्य आत्मा पदार्थ भी अवश्य है। हाथी, घोड़ा, घट, पट आदि जितने असामासिक पद हैं उन सब के वाच्यो का अस्तित्व सिद्ध है तो फिर अकेले आत्मा का अस्तित्व क्यों नहीं होगा?

यह हुई जीव में अजीव के आरोप की बात। इसी प्रकार अजीव में भी जीव का आरोप किया जाता है। उदाहरणार्थ कुछ लोगों का कहना है कि आत्मा एक ही है और जैसे पानी से भरे हजारों घड़ों में एक ही चन्द्रमा दिखाई देता है, उसी प्रकार यह एक ही आत्मा सब में व्याप्त है। मगर यह कथन भ्रमपूर्ण है। यहाँ उदाहरण में बतलाया गया है कि एक ही चन्द्रमा हजारों घड़ों में दिखाई देता है, यह तो ठीक है, किन्तु चन्द्रमा पूर्णिमा का होगा तो सभी घड़ों में पूर्णिमा का ही चन्द्र दिखाई देगा और अष्टमी का होगा तो अष्टमी का ही सब में दिखाई देगा। अगर एक ही आत्मा चन्द्रमा की तरह सब शरीरों में व्याप्त होती तो जो विविधता दिखाई देती है, वह दिखाई न देती। कोई बुद्धिमान दिखाई देता है, कोई बुद्धिहीन। कोई दुःखी है, कोई सुखी है, अगर एक ही आत्मा सर्वत्र व्याप्त होती तो यह विविधता क्यों दिखाई देती?

इस प्रकार वस्तु की ठीक तरह परीक्षा करने से विपरीतता-भ्रांति मिट जाती है और विपरीतता मिटते ही सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है।

यह इस अध्ययन के नाम के एक भाग का विवेचन हुआ। अब यह विचार करना है कि यह सुनकर करना क्या चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि सम्यक्त्व के लिए पराक्रम करना चाहिए।

साधारणतया सभी लोग ऐसा मानते हैं कि निश्चय में सभी का आत्मा समान है परन्तु व्यवहार करते समय मानो यह बात भुला ही दी जाती है। 'मिस्त्री में सब्बभूएसु' अर्थात् समस्त प्राणियों पर मेरा मेत्रीभाव है, इस प्रकार का पाठ तो बोला जाता है, मगर जब कोई गरीब, दुःखी या भिखारी द्वार पर आता है तब इस सिद्धान्त का पालन कितना होता है, यह देखना चाहिए। तुम्हें सम्यक्त्व प्राप्त हुआ होगा तो तुम उस भिखारी या दुःखी मनुष्य को भी अपना मित्र मानोगे और उसे सुखी बनाने का प्रयत्न करोगे। इसके विपरीत अगर तुम अपने सगे-सम्बन्धी की रक्षा के लिए दौड़े जाओ परन्तु अपरिचित गरीब की रक्षा के लिए प्रयत्न न करो तो कहा जायेगा कि अभी तुम्हारे अन्तःकरण 'सच्चा करुणाभाव' उत्पन्न नहीं हुआ है। तुम्हारे हृदय में सम्यक्त्व होगा तो

सब की रक्षा करने का दयाभाव भी अवश्य होगा। यह सम्भव नहीं कि सम्यक्त्व हो किन्तु दयाभाव न हो। अगर कोई कहे कि सोना तो है मगर पीला नहीं है तो उससे यही कहा जायेगा कि जो ऐसा है वह सच्चा सोना ही नहीं है। इसी प्रकार जिसमें चिकनापन नहीं है वह घी नहीं है। वह और कोई चीज होगी। इसी प्रकार हृदय में दयाभाव न हो तो यही कहा जायेगा कि अभी सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हुआ है। जिसमें सम्यक्त्व होगा उसमें दयाभाव अवश्य होगा। सम्यक्त्व के साथ दयाभाव का अविनाशी सबन्ध है। इसी कारण सन्त पुरुष ऐसा उपदेश देते हैं कि -

करिये भवि प्राणी धर्म सुखो की खान है

दया धर्म का मूल कहा है उसका भेद सुनावे,

अनुकंपा जिस दिल में प्रगटे माया ममता जावे रे। करिये।

क्या हिन्दू, क्या मुसलमान, सभी लोग दया को श्रेष्ठ मानते हैं। सभी लोग दयाधर्म-दयाधर्म चिल्लाते हैं। दया के विषय में किसी का मतभेद नहीं है। नीतिग्रन्थों में कहा है-

‘परस्परविवदमानाना धर्मग्रंथानामहिंसा परमो धर्म

इत्यत्रेकवाक्यता’

अर्थात्-धर्मग्रन्थों में अनेक बातों में मतभेद है किन्तु ‘अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है इस विषय में किसी का मतभेद नहीं है। अहिंसा को धर्म मानने से कोई इन्कार नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति इन्कार करता है तो उसके मान्य धर्मग्रन्थों से अहिंसा की श्रेष्ठता सिद्ध की जा सकती है।

इस प्रकार सभी दया में विश्वास रखते हैं और अहिंसा को धर्म मानते हैं। किन्तु जिस भारतवर्ष में दया का इतना प्रचार है उसमें कोई दुखी नहीं है? आज दुखी मनुष्यों की संख्या भारत में अधिक है या अमेरिका में? यद्यपि अमेरिका आदि पाश्चात्य देशों में सहायक नीति का प्रसार हो रहा है किन्तु अपने और अपने भाइयों के अधिकारों की रक्षा के लिये ही इस नीति का आश्रय लिया जा रहा है। अपने अधिकारों की रक्षा का प्रसंग आने पर वहाँ के लोग चुपचाप नहीं बैठे रहते वरन् लड़ मरते हैं और उस समय वे यह नहीं परते कि हम किस प्रकार हिंसा पर उतारू हो गये हैं। इतना होने पर भी वे लोग अपने देश के दुखियों की रक्षा करते ही हैं। तुम लोग ‘दयाधर्म-दयाधर्म’ करते फिरते हो फिर भी भाई-भाई के बीच कितना द्वेष भरा हुआ है यह तो देखो। अगर तुम सच्चे दयाधर्मी हो तो तुम्हारा व्यवहार ऐसा नहीं होगा कि जिससे किसी का जरा भी दिल दुखी हो।

सच्चा दयाधर्मी कैसे वस्त्र धारण करेगा? वह चर्वी वाले वस्त्र

पहनेगा अथवा बिना चर्वी के? कदाचित् बिना चर्वी के वस्त्र महगे हो तो भी क्या पैसो के लिये दयाधर्म को त्याग कर देना चाहिये? बम्बई के विषय में सुना गया है कि वहा तबेला की गायो का मास चार आने सेर विकता है और शाक—तरकारी आठ आने सेर। तो क्या कोई भी दयाधर्मी महगाई के कारण शाक—तरकारी खाना छोडकर उसके बदले सस्ता मास खाना पसन्द करेगा? मास का नाम कान में पडते ही दयाधर्म याद आ जाता है, इसका कारण पैत्रिक सस्कार हैं। परन्तु वस्त्रो के विषय में नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं? सुना है शिकागो (अमेरिका) में जो कत्लखाने हैं, उनमें का रक्त बाहर निकालने के लिये इतने मोटे नल लगाये गये हैं जैसे किसी शहर की बड़ी ड्री गटरे हो। इस प्रकार की घोर हिंसा वाली चर्वी लगे वस्त्र पहनना क्या दयाधर्मी को शोभा देता है? जो सच्चा दयाधर्मी होगा वह तो यही कहेगा कि ऐसे वस्त्र मुझसे पहने ही नहीं जा सकते।

दयाधर्म की रक्षा के लिये ही तुमने मासभक्षण का त्याग कर रखा है। मास के प्रति तुम्हारे दिल में इतनी तीव्र घृणा है कि प्राण भले ही चले जाए मगर तुम मास का स्पर्श तक नहीं कर सकते। मास न खाने के विषय में जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है, उसी युक्ति का अन्य बातों में अर्थात् कोन वस्तु उपादेय है और कोन हेय है, ऐसा विवेक करने में उपयोग करने से ही दयाधर्म टिक सकता है। कदाचित् कोई कहे कि दयाधर्म की रक्षा करने में कष्ट सहना पडता है तो उसे उत्तर देना चाहिये कि दयाधर्म की रक्षा के लिये कष्ट सहन करना ही उचित है। गजसुकुमार मुनि सयम का पालन करने के लिये ही निकले थे और वह सयम का पालन कर रहे थे, इसी कारण उनके सिर पर कष्ट पडे थे। पर कष्ट पडने के कारण उन्होंने क्या सयम पालना छोड दिया था? तो क्या तुम दयाधर्म की रक्षा के लिये जरा सा भी कष्ट नहीं सहन कर सकते? यद्यपि पूर्ण दया का पालन तो चोदहवे गुणस्थान में ही संभव है, फिर भी उससे पहले अपनी शक्ति के अनुसार तो दया का पालन करना ही चाहिये और दयाधर्म में कितनी प्रबल शक्ति रही हुई है और उसके द्वारा आत्मा का किस प्रकार कल्याण हो सकता है, इस बात की परीक्षा करनी चाहिये।

अहिंसा का पालन करने के कारण कभी दुःख हो ही नहीं सकता। आजकल नये रोग नजर आते हैं उनके लिये अहिंसा उत्तरदायी नहीं है वरन् हिंसा की ही जवाबदारी है। शास्त्र कदापि नहीं कहता कि तुम मेले—कुचल रहो और गदगी भरे रखो। वस्तुतः मेलेपन और गदगी के कारण ही रोग फैलत

हैं। यह एक किस्म की हिंसा ही है। इसी प्रकार रगड़े-झगड़े, रार-तकरार और क्लेश-कदाग्रह भी हिंसा के ही फल हैं। अहिंसा के कारण कभी झगड़ा नहीं होता। न्यायालय में जाकर जांच करो तो मालूम होगा कि एक भी मुकदमा अहिंसा के कारण नहीं हुआ है। अहिंसा की महिमा बतलाते हुए कहा है -

गज भव सुसलो राखियो, कीनी करुणा सार।

श्रेणिक घर जइ अवतरयो, अंगज मेघकुमार॥ रे जीवा॥

जिनधर्म कीजिये सदा, धर्मना चार प्रकार।

दान शील तप भावना पाली निर अतिचार॥ रे जीवा॥

इस प्रकार अहिंसा तो सदैव सुखदायिनी है। हाथी द्वारा निर्मित मंडल में इतने ज्यादा जीव आ घुसे कि हाथी को पैर रखने की भी जगह न बची। ऐसे समय में हाथी को क्रोध आ सकता था या नहीं? तुम्हें तो इतने में ही क्रोध आ जाता है कि दूसरा तुम्हारे आगे क्यों बैठ गया? इसका क्या कारण है? क्या दयाधर्मी होने के कारण तुम्हारा पारा ऊंचा चढ़ जाता है? हाथी के मंडल में तो अनेक जीव आ घुसे थे और उन्होंने थोड़ी-सी भी जगह खाली नहीं रहने दी थी। एक खरगोश को कहीं जगह नहीं मिल रही थी और वह परेशान होकर कष्ट पा रहा था। इतने में ही हाथी ने अपना शरीर खुजलाने के लिए पैर ऊपर उठाया। पैर ऊपर होते ही खाली हुई जगह में खरगोश बैठ गया हाथी चाहता तो खरगोश के ऊपर पैर रख सकता था और उसे मसल सकता था, पर खरगोश पर दयाभाव लाकर उसने पैर नीचा नहीं किया। हाथी भलीभांति समझता था कि वास्तव में सच्चा घर वही है जहां किसी दुखी जीव को, थोड़े समय के लिये ही सही, विश्राम मिल सकता हो। जिस घर में आया कोई भी अतिथि दुख न पाये वही सच्चा घर है। हाथी को तो ऐसा उदार विचार आया, पर तुम्हें ऐसा उदार विचार आता है या नहीं? नीतिशास्त्र में कहा है -

अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते।

स तस्मै दुस्कृत दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति॥

अर्थात् जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश होकर लौटता है, उसे अतिथि का पाप लाता है और अतिथि पाप देकर उस घर का पुण्य लेकर चला जाता है।

हाथी सोच सकता था कि यह सब पशु मेरे मंडल में-मेरे घर में क्यों

आये हैं? वह खरगोश पर क्रुद्ध होकर उसे कुचल भी सकता था, मगर न जाने प्रकृति की कौनसी अनूठी शिक्षा से वह बीस पहर तक एक पैर ऊंचा किये ही खड़ा रहा। हाथी जैसे स्थूल शरीर वाले प्राणी के लिए इतने लम्बे समय तक एक पैर ऊपर किये खड़ा रहना कितना कष्टकर था? मगर उसने ऐसा करने में कष्ट के बदले आनन्द ही माना। इसका परिणाम यह हुआ कि वह हाथी के भव से तिर्यच गति से निकल कर राजा श्रेणिक के घर पुत्र रूप में पैदा हुआ और अन्त में भगवान् महावीर का अन्तेवासी (शिष्य) बना।

जब इस प्रकार का दयाभाव हृदय में प्रकट हो तो समझना चाहिए कि मुझमें सम्यक्त्व है। तुम्हें सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मजा-मौज के खातिर कितने जीवों को किस प्रकार कष्ट पहुँच रहा है। इस बात का विचार करके धर्म-अधर्म का विवेक करो। इसी में तुम सब का कल्याण है।

सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी से कहा—‘हे आयुष्मन् जम्बू! यह सम्यक्त्वपराक्रम अध्ययन मैंने भगवान् से सुना है।’

सम्यक्त्व कहो या समकित, अर्थ एक ही है। समयक्त्व गुणवाचक शब्द है, परन्तु गुण और गुणी के अभेद से यह पराक्रमसमकित का पराक्रम समझना चाहिए। अथवा यह मानना चाहिये कि इस अध्ययन में समकित पराक्रम बतलाया गया है। शास्त्र में कभी गुण को प्रधानता दी जाती है और कभी गुणी मुख्य होता है। परन्तु गुणी कहने से गुण का और गुण कहने से गुणी का ग्रहण हो जाता है। ससार-व्यवहार में भी किसी का सम्बोधन करने के लिए कभी-कभी गुण का आश्रय लिया जाता है और कभी-कभी गुणी का नाम लिया जाता है। इतना ही नहीं वरन् जब किसी की अधिक प्रशंसा करनी होती है तब गुणी के नाम का लोप करके गुण को ही प्रधानता दी जाती है और गुण का ही नाम लिया जाता है। व्यवहार में कहा जाता है—यह घी क्या है, आयु ही है। अन्न क्या है, प्राण ही है। यद्यपि घी और अन्न, आयु एवं प्राण से भिन्न वस्तुएँ हैं, फिर भी वहा गुणी को गोण करके गुण को प्रधान पद दिया गया है। कदाचित् इन उदाहरणों में भूल भी हो सकती है परन्तु ‘सम्यक्त्वपराक्रम’ नाम के विषय में किसी प्रकार की भूल नहीं है। यहा गुणी को गोण करके गुण को प्रधानता दी गई है, यह स्पष्ट है। अतएव यहा समकित का अर्थ समकित समझना चाहिए। क्योंकि समकित गुण है और गुण कोई पराक्रम नहीं कर सकता। पराक्रम करना गुणी का ही काम है। इस कारण समकित जो पराक्रम करे वही पराक्रम यहा समझना चाहिए।

सुधर्मास्वामी ने सर्वप्रथम, समुच्चय रूप में कहा—‘मैंने भगवान् से

सुना है।' परन्तु इस कथन में यह जिज्ञासा हो सकती है कि किस भगवान् से सुना है? भगवान् तो ऋषभदेव भी थे और अन्य तीर्थङ्कर भी भगवान् थे। शास्त्रों में अनेक स्थलों पर स्थविरो को भी भगवान् कहा है और गणधर भी भगवान् कहलाते हैं। ऐसी स्थिति में भगवान् कहने से किसे समझा जाये? इस प्रश्न का समाधान करने के लिए स्पष्ट किया गया है कि 'मैंने भगवान् महावीर से यह सुना है।' भगवान् महावीर भी कैसे थे? इस बात को स्पष्ट करने के लिए कहा है—'मैंने श्रमण भगवान् महावीर से इस प्रकार सुना है।'

श्रमण का अर्थ है—तपस्या में पराक्रम करने वाला या समस्त प्राणियों के प्रति समभाव रखने वाला। सामान्य रूप से साधुओं में समभाव होता है परन्तु भगवान् महावीर सम्पूर्ण रूप से समभाव धारण करते थे। उपसर्ग देने वाले और जहरीला डक मारने वाले पर भी उनका भाव वैसा ही था, जैसा वन्दना करने वालों पर था। जो आपको घोर कष्ट पहुँचा रहा है, जो आपको डक मारकर काट रहा है उस पर भी समभाव रखना कितना अधिक कठिन है, इस बात का विचार करोगे तो यह खयाल आये बिना नहीं रहेगा कि समभाव रखना कितना कठिन काम है। कितने लोग अपना मस्तक उतार कर देना तो पसन्द करते हैं, मगर उनसे कहा जाये कि समभाव रखकर एक जगह बैठ जावो तो उन्हें ऐसा करना कठिन जान पड़ता है। इसके विरुद्ध असीम शक्ति के स्वामी होते हुए भी भगवान् ने कैसे क्षमा धारण की! वह अपने को कष्ट देने वाले का प्रतिकार कर सकते थे, चाहते तो उसे दड भी दे सकते थे मगर उन्होंने प्रतिकार करने के बदले प्रतिबोध देना ही अपना कर्तव्य समझा। जो भगवान् इस प्रकार समभाव की साक्षात् मूर्ति थे, उन्हें श्रमण न कहा जाय तो फिर किसे श्रमण कहा जायेगा?

जिन्होंने इस सम्यक्त्वपराक्रम अध्ययन की प्ररूपणा की, वह श्रमण थे दीर्घतपस्वी थे भगवान् थे और महावीर थे। भगवान् का 'महावीर' नाम जन्म का नहीं किन्तु देवों का किया हुआ गुणनिष्पन्न नाम है। देवों ने भगवान् की अटलता, महावीरता देखकर उन्हें महावीर सज्ञा दी थी। भगवान् ने महावीर पद प्राप्त करने से पहले कितना पराक्रम किया था? जबकि तुम विलम्ब आलस्य करते हो। इस पर विचार तो करो। अगर तुम भगवान् के बाद पराक्रम नहीं कर सकते तो अन्ततः उनका नाम ही अपने हृदय में स्थापित करो। इस दशा में भी तुम्हारा कल्याण हो जायेगा। सभी लोग नदी के पार पुल नहीं बंधवा सकते फिर भी राजा द्वारा बंधवाये हुए पुल पर से उरे हाथी जा सकता है उसी प्रकार कीड़ी भी नदी पार कर सकती है।

पुल के अभाव में हाथी को भी नदी पार करना कठिन हो जाता है। अतएव जैसा पराक्रम भगवान् ने किया था, वैसा पराक्रम तुम से न हो सके तो कम से कम उनका नाम तो अपने हृदय में धारण कर ही सकते हो।

सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी से कहा—ऐसे श्रमण भगवान् महावीर ने जब केवलज्ञान प्राप्त कर लिया तब सम्यक्त्वपराक्रम अध्ययन की प्ररूपणा की और मैंने उनसे यह सुना।

जनता के कल्याण के लिए इस अध्ययन में भगवान् ने प्रश्न रूप में एक—एक बात उपस्थित करके स्वयं ही उस प्रश्न का उत्तर दिया है। इस प्रकार सब बातों का निर्णय किया है। अगर तुम सचमुच ही अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान् की इस वाणी पर विश्वास रखकर इसे अपने जीवन में स्थान दो। भगवान् की वाणी को अपने जीवन में ताने—बाने की तरह बुन लेने से अवश्य कल्याण होगा। भगवान् की वाणी कल्याणकारिणी है, मगर उसका उपयोग करके कल्याण करना अथवा न करना तुम्हारे हाथ की बात है। इस सम्बन्ध में भगवान् ने किसी पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला है। भगवान् मर्यादा—पुरुषोत्तम थे। वह मर्यादा को भग नहीं कर सकते थे। उनकी मर्यादा यह थी कि मेरे द्वारा किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुँचाने पावे। ठोक—पीट कर समझाने से सामने वाले को कष्ट पहुँचता है। ऐसी स्थिति में भगवान् किसी को जबर्दस्ती कैसे समझा सकते थे? भगवान् अभग अहिंसा का परिपालन करते थे। किसी का दिल दुखाना भी हिंसा है, इसीलिए भगवान् ने किसी पर जोर—जबर्दस्ती नहीं की। उन्होंने समुच्चय रूप में सभी को कल्याणकारी उपदेश दिया है। जिन्होंने भगवान् का उपदेश माना उन्होंने अपना कल्याण—साधन कर लिया। जिन्होंने ऐसा नहीं किया, वे अपने कल्याण से वंचित रह गये। कई—एक चीजे श्रेष्ठ तो होती हैं, परन्तु दूसरों को कष्ट न पहुँचाने के विचार से बलात् नहीं दी जा सकती। भगवान् की यह वाणी कल्याणकारिणी होने पर भी किसी को जबर्दस्ती नहीं समझाई जा सकती अतएव भगवान् ने समुच्चय रूप में ही उपदेश दिया है।

सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी से कहा—‘मैंने भगवान् महावीर से इस प्रकार सुना है।’ किन्तु इस पर प्रश्न यह उपस्थित होता है कि भगवान् महावीर कौन से? इसका समाधान करने के लिए ‘श्रमण विशेषण’ लगाया मगर श्रमण भी अनेक प्रकार के होते हैं अतएव अन्य का व्यवच्छेद करने के लिए सुधर्मास्वामी ने ‘कासवेण’ विशेषण लगाया है। अर्थात् काश्यपगोत्र वाल श्रमण भगवान् महावीर से मैंने सुना है। भगवान् के पूर्वजों में कोई कश्यप

नामक व्यक्ति प्रधान हुआ होगा और सम्भवत इसी कारण उन्हें काश्यपगोत्रीय कहा गया है।

सुधर्मास्वामी इस प्रकार सम्यक्त्वपराक्रम नामक अध्ययन के प्ररूपक श्रमण भगवान् महावीर का परिचय देने के बाद इस अध्ययन का माहात्म्य बतलाते हुए आगे कहते हैं—

‘इह खलु सन्नत्तपरिक्कमे नाम अज्झयणे समणेण भगवया महावीरेण कासवेण पवेइय, ज सम्मं सद्दहिता, पत्तइत्ता, रोयइत्ता, फासित्ता, तीरित्ता, कित्तइत्ता, सोहइत्ता, आराहित्ता आणाए अणुपालइत्ता बहवे जीवा सिज्झंति बुज्झन्ति, मुच्चन्ति, परिनिव्वायन्ति, सब्बबुक्खाणमन्त करेन्ति।’

हे जम्बू! काश्यपगोत्रीय श्रमण भगवान् महावीर ने ‘सम्यक्त्वपराक्रम’ नामक जो अध्ययन प्ररूपण किया है, वह इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर सम्यक् श्रद्धा करके, प्रतीति करके, रुचि करके, इसका स्पर्श करके, पार करके, कीर्ति करके, सशुद्धि करके, आराधना करके और आज्ञापूर्वक अनुपालन करके अनेक जीव सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त करते हैं और सब दुखों का अन्त करते हैं। सुधर्मास्वामी ने इस प्रकार कहकर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होने का महामार्ग इस सूत्रपाठ में प्रदर्शित किया है।

इस सूत्रपाठ में जगत् के जीवों को धर्म का बोध देने की जो शैली स्वीकार की गई है वह कितनी सरल, अर्थयुक्त और प्रभावशालिनी है। इसका ठीक रहस्य वही समझ सकता है जो सूत्रपारगामी है। ऊपरी दृष्टि से देखने वाले को इस सूत्रशैली में पुनरुक्ति दिखाई देती है, पर इस पुनरुक्ति में क्या उद्देश्य छिपा हुआ है और पुनरुक्त प्रतीत होने वाले शब्दों में कितनी सार्थकता एवं अर्थगभीरता है इस विषय का गहरा विचार किया जाये तो मन की शका का समाधान हो जायेगा, अनेक अपूर्व बातें जानने को मिलेगी और सूत्ररचना—शैली पर अधिक आदरभाव उत्पन्न होगा। मगर आज सूत्ररचना के सम्बन्ध में गहरे उतर कर नहीं वरन् ऊपरी दृष्टि से ही विचार किया जाता है। अगर प्रत्येक शब्द के अर्थगभीर्य पर विचार किया जाये तो सूत्ररचना शैली की गभीरता प्रतीत हुए दिना नहीं रह सकती।

सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी को सिद्ध बुद्ध और मुक्त होने का जो महामार्ग बतलाया है उस मार्ग पर जाने के लिए श्रद्धा प्रवेशद्वार है। श्रद्धा का अर्थ विरही बात को निःसंदेह होकर मानना है। अमुक बात ऐसी ही है इस बात पर श्रद्धा है। कई दार ऊपर से श्रद्धा प्रकट की जाती है मगर

ऊपरी श्रद्धा मात्र से कुछ काम नहीं चलता। अतएव सिद्धान्त-वचनो का हृदय पूर्वक विश्वास करना चाहिए और प्रतीति भी करनी चाहिए। कदाचित् सिद्धान्त वचनो पर प्रतीति हो जाये तो भी कोरी प्रतीति से कुछ विशेष लाभ नहीं होता। व्यवहार में आये बिना प्रतीति मात्र से सिद्धान्तवाणी पूर्ण लाभप्रद नहीं होती। अतएव प्रतीति के साथ ही सिद्धान्तवाणी के प्रति रुचि भी उत्पन्न करनी चाहिए अर्थात् उसके अनुसार व्यवहार भी करना चाहिए। ऐसा करने से ही भगवान् की वाणी से पूर्ण लाभ उठाया जा सकता है।

एक उदाहरण से वह बात स्पष्ट कर देना उचित होगा। मान लीजिये, एक रोगी डॉक्टर से कहता है कि तुम्हारी दवा पर मुझे विश्वास है। यह श्रद्धा तो हुई मगर प्रतीति नहीं। प्रतीति तब होती जब उस दवा से किसी का रोग मिट गया है, यह देख लिया जाये। इस प्रकार दूसरे का उदाहरण देखने से प्रतीति उत्पन्न होती है। डॉक्टर निस्पृह और अनुभवी है, इस विचार से दवा पर श्रद्धा तो उत्पन्न हो जाती है, मगर प्रतीति तब होती है जब उसी दवा से दूसरे का रोग मिट गया है, यह जान लिया जाये। मान लीजिए, दवाई पर प्रतीति भी हो गई, मगर कटुक होने के कारण दवा पीने की रुचि न हुई तो ऐसी दशा में रोग कैसे नष्ट होगा? रोग का नाश करने वाली दवा पर रुचि रखकर उसका नियमित रूप से सेवन करने पर ही रोग नष्ट हो सकता है। रुचिपूर्वक दवा का सेवन किया जाये नियमोपनियम का पालन किया जाये और अपथ्य सेवन न किया जाये, दवा से लाभ होगा ऐसा समझ कर हृदय से दवा की प्रशंसा की जाये तथा दवा सेवन करने में किसी प्रकार की भूल हुई हो तो डाक्टर का दोष न ढूँढ कर अपनी भूल सुधार ली जाये तो अवश्य रोग से छुटकारा हो सकता है। अन्यथा रोग से बचने का और क्या उपाय है?

इसी उदाहरण के आधार पर भगवान् महावीर की वाणी के सम्बन्ध में विचार करना चाहिए। महावीर भगवान् महावेद्य के समान हैं जिन्होंने साढ़े बारह वर्ष तक मौन रहकर दीर्घ तपश्चर्या की थी और उसके फलस्वरूप केवलज्ञान तथा केवलदर्शन प्राप्त किया था और जगत्-जीवों को जन्म-जरा-मरण आदि भव-रोगों से मुक्त करने के लिए अहिंसा आदि रूप अमोघ दवा की खोज करके महावेद्य बने थे। उन महावेद्य महावीर भगवान् ने जन्म-जरा-मरण आदि भव रोगों से पीड़ित जगत्-जीवों को रोगमुक्त करने के लिए यह प्रवचन रूपी अमोघ औषध का आविष्कार किया है। सबसे पहले इस औषध पर श्रद्धा उत्पन्न करने की आवश्यकता है। ऐसे महान् त्यागी

ज्ञानी भगवान् की दवा पर भी विश्वास पैदा न होगा तो फिर किसकी दवा पर विश्वास किया जायेगा? भगवान् की सिद्धान्तवाणी को सब लोक विवेक की कसौटी पर नहीं कस सकते। सब लोग नहीं समझ सकते कि भगवान् की वाणी में क्या माहात्म्य है? अतएव साधारण जनता के लिए एक मात्र लाभपद बात यही है कि वे उस पर अविचल भाव से श्रद्धा स्थापित करें। जब तक श्रद्धा उत्पन्न न होगी, तब तक लाभ भी नहीं हो सकता। इस कारण श्रद्धा को सब से अधिक महत्व दिया गया है। गीता में भी कहा है—

श्रद्धामयोऽयं पुरुषो, यो यच्छ्रद्धं स एव स ।

अर्थात्—पुरुष श्रद्धामय है—श्रद्धा का ही पुज है और जो जैसी श्रद्धा करता है वह वैसा ही बन जाता है। यह बात व्यवहार से भी सिद्ध होती है। दर्जी के काम की श्रद्धा रखने वाला दर्जी बन जाता है और जो लुहार का काम करने की श्रद्धा रखता है वह लुहार बन जाता है। साधारण रूप से सिलाई का काम तो सभी कर लेते हैं परन्तु इस प्रकार का काम करने से कोई दर्जी नहीं बन जाता और न कोई अपने आपको दर्जी मानता ही है। इसका कारण यह है कि सिलाई का काम करते हुए भी हृदय में उस काम की श्रद्धा नहीं है अर्थात् वह काम श्रद्धापूर्वक नहीं किया जाता। अगर वही सीने का काम श्रद्धापूर्वक किया जाये तो दर्जी बन जाने में कोई सदेह नहीं किया जा सकता।

कहने का आशय यह है कि सर्वप्रथम भगवान् रूपी महावैद्य की वाणीरूपी दवा पर श्रद्धा रखने की आवश्यकता है। सिद्धान्तवाणी के विरुद्ध विचार नहीं होना चाहिए और साथ ही वाणी के ऊपर प्रतीति विश्वास होना चाहिए। इस सिद्धान्तवाणी के प्रभाव से पापियों का भी कल्याण हो सकता है ऐसा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। भगवद्वाणी के अमोघ प्रभाव से अर्जुन माली और चङ्कौशिक साप आदि पापी जीवों के कर्म—रोगों का नाश हुआ है। भगवान् की वाणी पर प्रतीति—विश्वास करने के बाद रुचि भी होनी चाहिए। कोई कह सकता है कि भगवान् की वाणी द्वारा अनेक पापी जीवों के पापों का क्षय हुआ है, यह तो ठीक है किन्तु उस वाणी पर रुचि लाना अर्थात् उसे जीवन—व्यवहार में उतारना अत्यन्त दुष्कर कार्य है। मगर यदि भगवान् की वाणी पर रुचि उत्पन्न नहीं हो तो समझना चाहिये कि अभी तक श्रद्धा और विश्वास में न्यूनता है। जो रोगी भय के कारण औषध का सेवन ही नहीं करता उसका रोग किस प्रकार मिट सकता है? सासारिक जीव भगवान् की वाणी में जीवनव्यवहार में न लाने के कारण ही कष्ट भोग रहे हैं।

यो तो अनादिकाल से ही जीव उन्मार्ग पर चलकर दुःख भुगत रहे हैं, मगर उनसे कहा जाये कि सीधी तरह स्वेच्छा से कुछ कष्ट सहन कर लो तो सदा के लिये दुःख से छूट जाओगे तो वे ऐसा करने को तैयार नहीं होते और इसी कारण वाणी रूपी औषध की विद्यमानता में भी वे कर्मरोगी से पीड़ित हो रहे हैं।

भगवान् की वाणीरूपी दवा पर श्रद्धा, प्रतीति, रुचि करने के अनन्तर उसकी स्पर्शना भी करनी चाहिए। अर्थात् अपने बल, वीर्य और पराक्रम आदि का दुरुपयोग न करते हुए सिद्धान्तवाणी के कथनानुसार आत्मानुभव करने में ही उनका उपयोग करना चाहिए। इस तरह शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार भगवद्वाणी को जितने अंश में स्वीकार किया हो उतने अंश का बराबर पालन करना चाहिए और इसी प्रकार बढ़ते हुए भगवद्वाणी के पास पहुँचना चाहिए।

आज बहुत-से लोग आरम्भशूर दिखाई देते हैं। लोग किसी कार्य को आरम्भ तो कर देते हैं किन्तु उसे पूरा किये बिना ही छोड़ बैठते हैं। ऐसे आरम्भशूर लोग किसी कार्य को सम्पन्न नहीं कर सकते। महापुरुष प्रथम तो बिना विचारे किसी कार्य को हाथ में लेते ही नहीं हैं और जिस काम में हाथ डालते हैं उसे भयकर से भयकर कष्ट आने पर भी अधूरा नहीं छोड़ते।

इस प्रकार सिद्धान्तवाणी का मर्यादानुसार पालन करके पारगत होना चाहिए और फिर यह वाणी जैसी कही जाती है, वैसी ही है। मैं इस वाणी का पालन करके पार नहीं पहुँच सकता था किन्तु भगवान् की कृपा से पार पहुँचा हूँ, इस प्रकार कहकर भगवद्वाणी का सकीर्तन करना चाहिये। भगवद्वाणी को आचरण में उतारते किसी प्रकार का दोष हुआ हो तो उसका सशोधन करना चाहिए किन्तु दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात् 'आज्ञा गुरुणा खलु धारणीया' इस कथन के अनुसार गुरुओं की आज्ञा को शिरोधार्य समझ कर भगवान् की वाणी का आज्ञानुसार पालन करना चाहिए।

इस प्रकार इस सम्यक्त्वपराक्रम अध्ययन पर श्रद्धा, प्रतीति, रुचि स्पर्शना करने से उसका पालन करने से, पार पहुँचने से, सकीर्तन करने से, सशोधन करने से, आराधना करने से और आज्ञानुसार अनुपालन करने से अनेक जीव सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए हैं, होते हैं और होंगे तथा सब दुःखा का अन्त करके निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, होते हैं और होंगे।

सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी से इस प्रकार कहा, परन्तु न यहा

सुधर्मास्वामी है, न जम्बूस्वामी ही है। यहा तो हम लोग है। अगर हम लोग सब दुखो से मुक्त होना और परम शान्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो सुधर्मास्वामी ने हम लोगो के कल्याण के हेतु भगवान् से सुने हुए जो वचन कहे है, उन्हे हृदय मे धारण करके पालन करना चाहिए।

अपनी बौद्धिक दृष्टि से देखने पर इस शास्त्र के कोई-कोई वचन समझ मे न आये यह सम्भव है, परन्तु शास्त्र के वचन अभ्रान्त है। इसलिए इन सिद्धान्त-वचनो पर दृढ विश्वास रखकर उनका पालन किया जाये तो अवश्य ही कल्याण होगा। कहा जा सकता है हमारे पीछे दुनियादारी की अनेक झल्लटो लगी हैं और इस स्थिति मे भगवान् के इन वचनो का पालन किस प्रकार किया जाये? ऐसा कहने वालो को सोचना चाहिए कि भगवान् क्या उन झल्लटो को नही जानते थे? इस पचमकाल को और इसमे उत्पन्न होने वाले दुखो को भगवान् भलीभाति जानते थे और इसी कारण उन्होने दुख से मुक्त होने के उपाय बतलाये है। फिर भी अगर कोई यह उपाय काम मे नही लाता और सिद्धान्त-वचनो पर श्रद्धा नही करता तो वह दुखो से किस प्रकार मुक्त हो सकता है?

हम लोग कई बार सुनते है कि सत्य का पालन करते हुए अनेक महापुरुषो ने विविध प्रकार के कष्ट सहन किये है, परन्तु वह महापुरुष कभी ऐसा विचार तक नही करते कि सत्य के कारण यह कष्ट सहने पडते हैं तो हमे सत्य का त्याग कर देना चाहिए। महापुरुषो का यह आदर्श अपने समक्ष होने पर भी अगर हम सत्य का आचरण न करे तो यह हमारी कितनी बडी अपूर्णता कहलाएगी? अतएव भगवान् की वाणी को अभ्रान्त समझकर उस पर श्रद्धा प्रतीति तथा रुचि करो और विचार करो कि भगवान् का हमारे ऊपर कितना करुणाभाव है कि उन्होने हमारे कल्याण के लिए यह वचन कहे है भगवान् अपना निज का कल्याण तो बोले बिना भी कर सकते थे, फिर भी अगर कल्याण के लिए ही उन्होने यह सिद्धान्तवाणी कही है। अतएव भगवदवाणी पर हमे विश्वास करना ही चाहिए।

यदाचित् कोई कहने लगे कि आपका कहना सही है मगर ससार में चमत्कार के बिना चमत्कार नही देखा जाता। अतएव हमे कोई चमत्कार दिखाई देना चाहिए। इस कथन के उत्तर मे यही कहा जा सकता है कि ससार में चमत्कार बतलाया जाये तो उपदेश ही है और अगर व्यावहारिक चमत्कार बतलाया जाये तो यह भी तनी माना जायेगा जबकि वह यन्त्रि मे

उतर सके। अगर बुद्धि मे न उतरा तो वह भी अमान्य ही ठहरेगा। यह बुद्धिवाद का जमाना है। यह जमाना विचित्र है। जो लोग शास्त्र सुनने आते हैं उनमे से भी कुछ लोग ही सचमुच शास्त्र सुनने आते हैं और कुछ लोग यह सोचकर आते हैं कि वहा जाने से हमारे अवगुण दब जाएंगे और हमारी गणना धर्मात्माओ मे होने लगेगी यह बात इस खोटे जमाने से ही नही वरन् भगवान् महावीर के समय से ही चली आती है। भगवान् के समवसरण मे आने वाले देवो मे भी कितनेक देव भगवान् के दर्शन करने आते थे और कितने ही देव दूसरे अभिप्राय से आया करते थे। दूसरे अभिप्राय से आने वाले देवो मे कुछ देव तो इसलिए आते थे कि भगवान् के पास जाकर अपनी शकाओ का समाधान कर लेगे, कुछ देव अपने मित्रो का साथ देने के लिए आते थे और कुछ देव भगवान् के पास अपना जिताचार—आचार—परम्परा समझ कर आते थे। इस प्रकार भगवान् के समय मे भी ऐसी घटनाए हुआ करती थी।

यह हुई परीक्षा की बात। प्रत्यक्ष मे भी व्याख्यान मे आने वाले लोग भिन्न—भिन्न विचार लेकर आते हैं। लोग किसी भी विचार से क्यो न आवे, अगर भगवान् की वाणी का एक भी शब्द उनके हृदय को स्पर्श करेगा तो उनका कल्याण ही होगा। भगवान् की वाणी का चमत्कार ही ऐसा है। पर विचारणीय तो यह है कि जब आये ही हो तो फिर शुद्ध भाव ही क्यो नही रखते? अगर शुद्ध भाव रखोगे तो तुम्हारा आना शुद्ध खाते मे लिखा जायेगा। कदाचित् शुद्ध भाव न रखे तो तुम्हारा आना अशुद्ध खाते मे लिखा जायेगा। तो फिर यहा आकर अशुद्ध खाते मे अपना नाम क्यो लिखाना चाहते हो? इसके अतिरिक्त भगवान् की वाणी सुनकर वह हृदय मे धारण न की गई तो भगवान् की वाणी की आसातना ही होगी। अतएव भगवान् की वाणी हृदय मे धारण करो और विचार करो कि मनुष्य अपना सुख आप ही नही देख सकता, इस कारण उसे आदर्श—दर्पण की सहायता लेनी पडती है। भगवान् की वाणी दर्पण के समान है। मनुष्य दर्पण की सहायता से अपने मुख का दाग देखकर उसे धो सकता है उसी प्रकार भगवान् की वाणी के दर्पण मे अपनी आत्मा के अवगुण देखो और उन्हे धो डालो। भगवान् की वाणी का यही चमत्कार है कि वह आत्मा को उसका अवगुण रूप दाग स्पष्ट बतला देती है। अगर तुम अवगुण दूर करके गुणग्रहण की विवेकबुद्धि रखोगे तो भगवान् की वाणी का चमत्कार तुम्हे अवश्य दिखाई देगा। इसलिए भगवान् की वाणी पर दृढ विश्वास रखकर

उसकी सहायता से अपने अवगुण धो लो तो तुम्हारा कल्याण होगा।

शास्त्र में कही-कही इस प्रकार प्रतिपादन किया गया है कि जैसे भगवान् से पश्न किये गये हो और भगवान् ने उनका उत्तर दिया हो और कही-कही ऐसा है कि भगवान् स्वयं ही फरमा रहे हो। परन्तु यह बात स्पष्ट है कि भगवान् ने जो बात अपने ज्ञान में देखी है वही बात कही है और यह बात उन्होंने कभी-कभी बिना पूछे भी कही है। मगर जो बात उन्होंने अपने ज्ञान में नहीं देखी वह पूछने पर भी नहीं कही।

उत्तराध्ययन के विषय में कहा जाता है कि यह भगवान् की अन्तिम वाणी है। अतः इस वाणी का महत्व समझ कर श्रद्धा, प्रतीति तथा रुचिपूर्वक हृदय में उसे उतारा जाये तो अवश्य आत्मा का कल्याण होगा। भगवान् की इस वाणी को हृदय में उतारने के लिए श्रद्धा, प्रतीति और रुचि समान होनी चाहिए और व्यवहार भी वैसा ही होना चाहिए अर्थात् जैसा विचार हो वैसा ही उच्चार भी हो और जैसा उच्चार हो वैसा ही आचार हो। विचार, उच्चार और आचार में तनिक भी विषमता नहीं होनी चाहिए। विषमता होना एक प्रकार की कुटिलता है और कुटिलता से भगवान् की वाणी द्वारा लाभ नहीं उठाया जा सकता। भगवान् की यह वाणी जिस रूप में समझी जाये उसी रूप में कही जाये और व्यवहार में लाई जाये तो उसके द्वारा अनेक जीव सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं और होंगे। शास्त्र में अनेक उदाहरण मौजूद हैं कि भगवान् की वाणी से अनेक पुरुष कषाय एवं दुखरूपी अग्नि को सदा के लिए उपशांत कर सकें हैं। भगवान् की वाणी द्वारा एक बार जिन दुखों का अन्त किया जाता है वे दुख फिर कभी नहीं सताते। भव्य जीव भगवान् की इस वाणी द्वारा दुःख-कषाय की अग्नि को तथा भवाकुर को समूल नष्ट कर डालते हैं।

सामान्य रूप से कहा गया है कि इस अध्ययन पर श्रद्धा, प्रतीति और रुचि धारण करने से कल्याण होता है, किन्तु अब यह विचार करना है कि इस अध्ययन में क्या कथन किया है? इसके पश्चात् अध्ययन में कही प्रत्येक बात के विषय में पृथक्-पृथक् विचार किया जायेगा।

सुधर्मस्वामी सम्यक्त्वपराक्रम का अधिकार बतलाते हुए जम्बूस्वामी से इस प्रकार कहते हैं।

तत्स ण अयमट्ठे एवमाहिज्जइ तज्जहा —

(1) सवेगे (2) निव्वेए (3) धम्मसद्धा (4) गुरुसाहम्मियसुस्सूसणया (5) आलोयणया (6) निदणया (7) गरहणया (8) समाइए (9) चउवीसत्थए (10) वदणे (11) पडिक्कमणे (12) काउसग्गे (13) पच्चक्खाणे (14) थवथुइमगले (15) कालपडिलेहणया (16) पायच्छित्तकरणे (17) खमावयणे (18) सज्झाए (19) वायणया (20) पडिपुच्छणया (21) पडियट्ठणया (22) अणुप्पेहा (23) धम्मकहा (24) सुभस्स आराहणया (25) एगग्गमणसनिवेसणया (26) सज्जे (27) तवे (28) वोदाणे (29) सुहसाए (30) अप्पडिबद्धया (31) विवित्तसयणासणसेवणया (32) विणियट्ठणया (33) सभोगपच्चक्खाणे (34) उवहिपच्चक्खाणे (35) आहारपच्चक्खाणे (36) कसायपच्चक्खाणे (37) जोगपच्चक्खाणे (38) शरीरपच्चक्खाणे (39) सहायपच्चक्खाणे (40) भत्तपच्चक्खाणे (41) सव्भावपच्चक्खाणे (42) पडिरूवणया (43) वेयावच्चे (44) सव्वगुणसपुण्णया (45) वीयरगया (46) खन्ती (47) मुत्ती (48) मदेवे (49) अज्जवे (50) भावसच्चे (51) करणसच्चे (52) जोगसच्चे (53) मणगुत्तया (54) वयगुत्तया (55) कायगुत्तया (56) मणसमाधारणया (57) वयसमाधारणया (58) कायसमाधारणया (59) नाणसपन्नया (60) दसणसपन्नया (61) चरितसपन्नया (62) सोइदियनिग्गहे (63) चक्खिदियनिग्गहे (64) धाणिदियनिग्गहे (65) जिब्भिदियनिग्गहे (66) फासिदियनिग्गहे (67) कोहविजए (68) माणविजए (69) मायाविजए (70) लोहविजए (71) पेज्जदोसमिच्छादसणविजए (72) सेलेसी (73) अकम्मया ।

इस सूत्रपाठ में भगवान् ने स्वयं सम्यक्चराक्रम के सवेग से लेकर अकर्म तक 73 बोल कहे हैं। इन 73 बोलों में सभी तत्वों का निष्कर्ष निकाला गया है।

उपर्युक्त सूत्रपाठ में 73 बोलों के नाम दिये गये हैं और आगे चलकर इनके विषय में प्रश्नोत्तर के रूप में स्फुट विचार किया गया है। यद्यपि इस सूत्रपाठ में पुनरुक्ति प्रतीत होती है परन्तु जैसे कोई माता अपने बालक को ठीक-ठीक समझाने के लिए पुनरुक्ति का विचार नहीं करती, उसी प्रकार शास्त्र में भी बाल-जीवों को तत्त्वविचार समझाने के लिये पुनरुक्ति का विचार नहीं किया गया है और प्रत्येक बोल की प्रश्नोत्तर रूप में चर्चा की गई है।

पहला बोल

सवेग

प्रश्न—सवेगेण भते! जीवे किं जणयई?

उत्तर—सवेगेण अणुत्तर धम्मसद्ध जणयइ, धम्मसद्धाए सवेग हव्वमागच्छइ, अणन्ताणुबधि कोहमाणमायालोथे खवेइ, नव्व च कम्म न बधई, तच्चय चण मिच्छत्तविसोहि काऊण दसणराएह भगवइ दसणविसुद्धाएण अत्थेगइए तेणेव भवग्गहणेण सिज्झइ सीहिएण विसुद्धाए तच्च पुणो भवग्गहणण, नाइक्कमइ ।।१।।

यह पहला बोल है। यहा प्रश्न किया गया है कि हे भदन्त! आपने सवेग को आत्मकल्याण का साधन बतलाया है, मगर सवेग क्या है और सवेग से जीव को क्या लाभ होता है।

इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा—सवेग से अनुत्तर धर्मश्रद्धा उत्पन्न होती है और धर्मश्रद्धा से शीघ्र ही सवेग उत्पन्न होता है, जीव अनतानुबधी क्रोध, मान, माया और लोभ का क्षय करता है, नवीन कर्म नहीं दाधता और तत्कारणक मिथ्यात्व की विशुद्धि करके सम्यग्दर्शन का आराधक बन जाता है। दर्शनविशुद्धि से कोई—कोई जीव उसी भव से सिद्ध हो जाता है। कोई उस विशुद्धता से तीसरे भव को उल्लघन नहीं करता—दर्शनविशुद्धि की वृद्धि होने पर तीसरे भव में सिद्धि मिलती है।

ऊपर के सूत्रपाठ पर विचार करते हुए देखना चाहिए कि सवेग का अर्थ क्या है? सवेग शब्द के सम+वेग इस प्रकार दो भाग होते हैं। व्युत्पत्ति के विशाल से सम्यक् प्रकार का वेग सवेग कहलाता है। हाथी घोड़ा मनुष्य, मगर चरैर रन्नी में देग होता है मगर वेग—वेग में अन्तर है। कोई वेग गड़ढे

मे ले जाकर गिराने वाला होता है और कोई अभीष्ट स्थान पर पहुचाने वाला। जो वेग आत्मा को कल्याण के मार्ग पर ले जाता है वही वेग यहा अपेक्षित है। भगवान् तो कल्याण की बात ही कहते हैं। भगवान् सबको सबोधन करके कहते हैं—हे जगत् के जीवो! तुम लोग दुख चाहते हो या सुख की अभिलाषा करते हो? इस प्रश्न के उत्तर मे यह कौन कहेगा कि हम दुख मे पडना चाहते हैं? सभी जीव सुख के अभिलाषी हैं। तब भगवान् कहते हैं—अगर तुम सुख चाहते हो तो आगे बढो, पीछे मत हटो। सुख चाहते हो तो पीछे क्यों हटते हो? सवेग बढ़ाये जाओ और आगे बढ़ते चलो।

इस समय तुम्हारी बुद्धि का, मन का तथा इन्द्रियो का वेग किस ओर बह रहा है? अगर वह वेग तुम्हे दुख की ओर घसीटे लिए जाता हो तो इसे रोक दो और आत्मा के सुख की ओर मोड़ दो। अधोमुखी वेग को रोककर उसे ऊर्ध्वमुखी बनाओ। यदि वेग सम्यक् प्रकार बढ़ाया जाये तो ही सुख प्राप्त किया जा सकता है। सवेग की सहायता बिना आगे कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसलिए सर्वप्रथम तो यह निश्चय कर लो कि तुम्हे सुखी बनना है या दुखी? अगर सुखी बनना है तो क्या दुख के मार्ग पर चलना उचित है? मान लीजिए एक आदमी दूसरे गाव जाने के लिए रवाना हुआ। रास्ते मे उसे दूसरा आदमी मिला। उसने पूछा—भाई, तुम कहा जाते हो? देखो, इस मार्ग मे बाघ का भय है, इसलिये इधर से मत जाओ। ऐसा कहने वाला मनुष्य अगर विश्वसनीय होगा और जाने वाला अगर दुख मे नहीं पडना चाहता होगा तो वह निषिद्ध मार्ग मे आगे बढ़ेगा ? नहीं। ऐसा होने पर भी अगर कोई उस मार्ग पर चलता है तो उसके विषय मे यही कहा जायेगा कि वह दुख का अभिलाषी है—सुख का अभिलाषी नहीं है।

उदयपुर मे एक मुसलमान भाई कोठारी जी (श्री बलवन्तसिंह जी) के साथ व्याख्यान सुनने आया था। पहले तो ऐसा मालूम होता था कि वह धर्म—विषयक बात करने मे डरता है, मगर कोठारी जी के साथ व्याख्यान मे आ पहुचा और सयोगवश उस दिन उसके हृदय की शका का समाधान हो गया। यद्यपि मैंने उसे लक्ष्य करके व्याख्यान मे कोई बात नहीं कही थी फिर भी सहज भाव से व्याख्यान मे ऐसी बात का प्रसंग आ गया कि उसकी शका का समाधान हो गया। उस समय मृगापुत्र का प्रकरण चलता था। मृगापुत्र के प्रकरण के आधार पर कहा जा सकता है कि— माताजी, कितनेक लोग परलोक के विषय मे कहते हैं कि स्वर्ग, नरक आदि किसने देखे हैं? कौन वहा जाकर आया है! परन्तु—

श्री जवाहर किरणावली

अद्धाण जो महत तु, अप्पाहिज्जो पवज्जई ।
 गच्छन्तो सो दुही होइ, छुहातण्हाए पीडिओ ॥
 एव धम्म अकाऊण, जो गच्छाई पर भव ।
 गच्छन्तो सो दुही होइ, बाहीरागेहिं पीडिओ ॥
 अद्धाण जो महत तु, सप्पाहिजो हवज्जइ ।
 गच्छन्तो सो सुही होइ, छुहातन्हाविवज्जिओ ॥
 एव धम्म पि काऊण, जो गच्छइ पर भव ।
 गच्छन्तो सो सुही होई, अप्पकम्मे अवेयणे ॥

—उ सूत्र 19 अ 18-21 गा

माता! मान लो कि एक बड़ा और भयकर जंगल है। उसमें व्याघ्र और साप वगैरह का बहुत भय है और वहा चोर तथा लुटेरे भी हैं। उस जंगल का मार्ग भी कटीला है। रास्ते में खाने-पीने की भी व्यवस्था नहीं है। उस जंगल के मार्ग पर एक आदमी खड़ा है और जाने वाले से कहता है कि इस जंगल में कहा जाते हो? यह बड़ा ही विकट और भयानक है। इसमें अनेक प्रकार की दिक्कतें हैं। फिर भी अगर इस मार्ग से जाना ही है तो मेरे कथनानुसार चलना। मैं इस जंगल में गया हूँ और जानता हूँ कि इस जंगली रास्ते में कितनी कठिनाइयाँ और दिक्कतें हैं। मैं तुम्हें ऐसा साहित्य देता हूँ कि जिससे कदाचित् तुम उलटते रास्ते चले गये तो भी यह जान सकोगे कि खाना-पीना कहा मिलेगा? मेरा दिया साहित्य अपने पास रखोगे तो तुम्हें रास्ते में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी और सकुशल जंगल के उस पार पहुँच जाओगे। जब एक मनुष्य ने ऐसा कहा तो उसी समय वहा खड़ा हुआ दूसरा मनुष्य कहने लगा—जंगल का यह रास्ता कठिन, कटीला और कष्टकर है यह किसने देखा है। यह झूठमूठ ही डरा रहा है। मैं कहता हूँ कि इस मार्ग में कोई कठिनाई नहीं है। तुम आनन्दपूर्वक जाओ और इसके दिये साहित्य को भी मत ले जाओ।

माता! अब वह पथिक किसकी बात मानेगा?

मृगापुत्र वी माता क्षत्रियाणी और विचक्षण थी। उसने मृगापुत्र के पक्ष में उत्तर में कहा—हे पुत्र! पहला मनुष्य भी जंगल में जाने का एकान्त विचार नहीं करता। वह केवल यही कहता है कि अगर तुम जंगल के रास्ते से जाना चाहते हो तो हमारा साहित्य लेते जाओ जिससे रास्ते में कठिनाई न हो। दूसरा जो साहित्य देता है उसके बदले में कुछ मागता भी नहीं है। दूसरा जो साहित्य देता है वह जंगल का रास्ता खराब नहीं है अतएव जाओ और साथ

मे साहित्य मत ले जाओ। कदाचित् दूसरे आदमी का ही कहना सही हो तो भी पहले आदमी का दिया साहित्य साथ ले जाने में हर्ज ही क्या है।

इस व्यावहारिक उदाहरण को सभी लोग समझ सकते हैं। मगर यह भी समझो कि परलोक का मार्ग कैसा कठिन है और वहाँ कौन सहायक है? परलोक के मार्ग में भी उदाहरण में कहे हुए दो मनुष्य खड़े हैं। उनमें एक भगवान् महावीर हैं या उनके समान अन्य कोई है और दूसरा कोई अन्य मत वाला मनुष्य है। यह अन्य मत वाला कहता है— खाओ, पीओ, मजे उड़ाओ। धर्म—कर्म और स्वर्ग—नरक किसने देखा है? विघ्नसतोषी मनुष्य के इस प्रकार कहने पर भगवान् महावीर या उनके समान मान्यता वाला कहता है— परलोक के मार्ग में बहुत कठिनाइयाँ हैं, बड़े कष्ट हैं। उस मार्ग में रोग—दुःख वगैरह बहुत—से काटे बिखरे हैं, इसलिए हे पथिक! तू मेरा यह साहित्य लेता जा, इससे तुझे परलोक के मार्ग में कठिनाई नहीं पड़ेगी।

अब तुम अपनी विवेक—बुद्धि से विचार करो कि दोनों में से किसकी बात माननी चाहिए? भगवान् महावीर जो कहते हैं वह क्या स्वार्थबुद्धि से कहते हैं? अगर नहीं, तो उनके कथनानुसार आचरण करने में तुम्हारी क्या हानि है? वे कहते हैं—तुझे परलोक जाना है, इसलिए मेरे बतलाए सदगुण अगर धारण कर लेगा तो तेरा परलोक का मार्ग सुगम हो जायेगा। तुझे सदगुण धारण करने में क्या विरोध है? सत्य, प्रामाणिकता, दया, नीति आदि सदगुण धारण करने से तेरा क्या बिगड़ जायेगा? इस सदगुणों के कारण इस लोक में सुख प्राप्त होता है और जिन सदगुणों से इस लोक में सुख होता है, वे परलोक में सुखदायक क्यों नहीं होंगे? सदगुणों के पाथेय (भाता) बिना परलोक का पथ बड़ा ही कठिन मालूम होगा। अतएव परलोक के पथ पर प्रयाण करने से पहले भगवान् महावीर सदगुणों के जिस पाथेय को साथ लेने की सलाह देते हैं, उसे शिरोधार्य करके पहले से ही धर्म का भाता तैयार कर लेना चाहिए। भगवान् ने तो राजपाट का त्याग करके त्यागमय जीवन स्वीकार किया था, अतएव लोगों से कुछ लेने के लिए या किसी अन्य स्वार्थभावना से तो उन्होंने ऐसा उपदेश दिया नहीं है, फिर उनकी बात मान लेने में क्या बाधा है?

उस मुसलमान भाई की परलोक सम्बन्धी भ्रमणा इस शास्त्रीय—सिद्धान्त से दूर हो गई। भगवान् महावीर क्या कहते हैं, तुम भी इस बात पर बराबर विचार करो और अगर उनकी बात सत्य प्रतीत हो तो उसे जीवन में उतारो।

भगवान् कहते हैं परलोक में कष्ट न हो, इसके लिए सवेग बढ़ाओ। सवेग किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है और उसे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इस विषय में एक महात्मा ने कहा है -

तथ्ये धर्मे ध्वस्तहिंसाप्रधाने, देवे रागद्वेषमोहादिमुक्ते ।

साधौ सर्वग्रन्थसन्दर्भहीने, संवेगोऽसौ निश्चलो योऽनुराग ॥

अर्थात्—अहिंसाप्रधान सत्य धर्म पर, राग, द्वेष, मोह आदि विकारों से रहित देव पर और सब प्रकार के परिग्रह से रहित साधु पर निश्चल अनुराग रखना सवेग है।

इस कथन से स्पष्ट है कि सवेग बढ़ाने के लिए सब से पहले धर्म के प्रति अनुराग बढ़ाना आवश्यक है। लेकिन आजकल तो धर्म के नाम पर बहुत ठगी चल रही है और यह भी कहा जाता है कि कुछ ठगी के उपाय भी धर्म में छिपे हुए हैं। इस प्रकार धर्म के विषय में बहुत से लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। धर्म के नाम पर कुछ लोग ठगे भी गये हैं। इसी कारण कुछ लोग धर्म से दूर रहना चाहते हैं जिससे कि ठगाई से बच सकें। धर्म के नाम पर ठगाई करने वाला व्यक्ति जिस धर्म का अनुयायी होता है अथवा जिस धर्म के नाम पर ठगाई करता है, उस धर्म को लोग वैसा ही समझने लगते हैं। अगर कोई मुहपत्ती बाध कर पाप करते हैं। तो यही समझा जाता है कि मुहपत्ती बाधने वाले ऐसा ही करते हैं। इस तरह ठगों की करतूत से धर्म भी बदनाम होता है। कवि तुलसीदासजी ने धर्म के नाम पर ठगने वालों का अच्छा चित्र खींचा है -

जे जन्मे कलिकाल कराला, करतब वायस वेष मराला ।

वचक भक्त कहाइ राम के । किंकर कचन कोह काम के ॥

जो मनुष्य हंस का वेष धारण करके कौवे के समान कुत्सित काम करता है उसके समान नीच दूसरा कौन हो सकता है? इसी प्रकार राम या अर्जुन का वेश धारण करके पापाचरण करने वाले के समान और कोई नीच नहीं हो सकता। कवि तुलसीदासजी कहते हैं कि इस कलियुग में जन्मे हुए ऐसे लोग हंस का वेष धारण करके काक के समान नीच काम करते हैं। वे परमात्मा के सेवक और भक्त कहला कर भी वास्तव में कचन क्रोध और काम के रोंटक हैं।

ऐसे धर्मदोगी लोगों के आचरण की बदौलत ही धर्म बदनाम हुआ है और लोगों को धर्म के प्रति घृणा हुई है। किन्तु ज्ञानी जन ऐसे धर्मदोगी लोगों

का व्यवहार देखकर घबराते नहीं हैं। वे धर्म के लक्षणों से ही धर्म की परीक्षा करते हैं।

सीता भी धर्म के नाम पर ठगी गई थी। रावण सीता को अन्य उपायों से उगने में समर्थ न हुआ तो उसने धर्म का आश्रय लिया। वह स्वयं साधु का वेष धारण करके सीता को उग कर ले गया। रावण ने इस प्रकार धर्म के नाम पर ठगाई की, मगर धर्म अपने नाम पर उगने वालों को नष्ट कर देता है। इस नियम के अनुसार रावण का भी नाश हो गया। रावण का नाश धर्म के नाम पर ठगाई करने से ही हुआ था। मगर धर्म के नाम पर ठगी जाने पर भी सीता ने धर्म का त्याग न किया था। धर्म के नाम पर कोई अपनी स्वार्थभावना भले ही पुष्ट करना चाहे परन्तु आखिर धर्म की जय और पाप का क्षय हुए बिना नहीं रहता। अन्त में सीता के धर्म की जय हुई और रावण का पाप के कारण क्षय हुआ।

कहने का आशय यह है कि सवेग को बढ़ाने के लिए धर्म के प्रति अनुराग रखना चाहिए। अनुत्तर धर्म के प्रति अनुराग रखने से सवेग की वृद्धि होती है। मगर अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि किस प्रकार के धर्म के प्रति अनुराग रखना चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर में ज्ञानी जन बतलाते हैं कि जिस धर्म में हिंसा का सर्वथा निषेध किया गया है, ऐसे अहिंसाप्रधान धर्म के प्रति अनुराग रखना चाहिए। अहिंसाप्रधान धर्म के प्रति अनुराग रखने से सवेग की वृद्धि होती है। सवेग की वृद्धि के लिए स्वार्थ का त्याग करना पड़ता है। स्वार्थ का त्याग करके अहिंसाप्रधान धर्म के प्रति अनुराग धारण किया जाये तो सवेग जीवन में मूर्त रूप धारण कर लेता है।

धर्म—अनुराग के साथ ही साथ राग, द्वेष और मोह आदि से रहित वीतराग देव के प्रति भी अनुराग रखना चाहिए। तुम्हारे देव भी वीतराग हैं और तुम्हारा धर्म भी वीतरागता का ही आदर्श उपस्थित करता है। अतएव जहाँ वीतरागता का दर्शन करो वहाँ अनुराग धारण करो।

वीतराग देव और वीतराग धर्म का भान कराने वाले निर्ग्रन्थ गुरु ही हैं। देव और धर्म की परख करने की कसौटी अगर ठीक हुई तो देव और धर्म की सत्यता—असत्यता का ठीक निर्णय हो सकता है। अगर कसौटी ठीक नहीं हुई हो तो इस दिशा में देव और धर्म का निर्णय भी नहीं हो सकता। देव और धर्म की परख करने की कसौटी गुरु ही हैं। गुरु अगर निर्ग्रन्थ हुए

अर्थात् उन्हे किसी भी वस्तु के प्रति ममत्व न हुआ तो वही गुरु सच्चे देव और सच्चे धर्म का परिचय करा सकते हैं। अतएव निर्ग्रन्थ गुरु को ही गुरु मानना चाहिए।

इस प्रकार वीतराग देव, वीतराग धर्म और निर्ग्रन्थ गुरु के प्रति अनुराग रखने से सवेग की वृद्धि होती है। जो भव्य मोक्ष प्राप्त करने की भावना रखेगा और जो ससार की आग से बचना चाहेगा वही ऐसे देव, गुरु और धर्म का शरण रहेगा और अपनी आत्मा का कल्याण साधेगा। तुम भी ऐसे देव, गुरु और धर्म के शरण में जाओगे तो तुम्हारा ही कल्याण होगा।

सवेग निर्भय बनने का पहला मार्ग है। अगर अपना वेग ठीक (सम्यक्) रखा जाये तो भय होने का कोई कारण नहीं है। सवेग में भय को कोई स्थान नहीं है। सवेग में निर्भयता है और जो सवेग धारण करता है वह निर्भय बन जाता है।

सवेग किसे कहते हैं, यह पहले बतलाया जा चुका है। उसका सार इतना ही है कि मोक्ष की अभिलाषा और मोक्ष के लिए किया जाने वाला प्रयत्न ही सवेग है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला कर्म बधन को ढीला करने की इच्छा रखता है। कारागार को बन्धन मानता है, वही उससे छुटकारा पाने की भी इच्छा करता है। कारागार को बन्धन ही न मानने वाला उससे छूटने की भी क्यों इच्छा करेगा? बल्कि वह तो उस बन्धन को और मजबूत करना चाहेगा। ऐसा मनुष्य कारागार के बन्धन से मुक्त भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार इस ससार को जो बन्धन रूप मानता है 'हस्त अशीरे कम दे हवा' अर्थात् मैं इस लालचरूप दुनिया की जेल में हूँ ऐसा मानता है, उसी को मोक्ष की इच्छा हो सकती है। ससार को बधन ही न समझने वाला मोक्ष की इच्छा ही क्यों करेगा?

मोक्ष की अभिलाषा में इस अध्ययन में कथित सभी तत्त्वों का समावेश हो जाता है। यद्यपि सब तत्त्वों पर अलग-अलग चर्चा की गई है किन्तु सबका सार 'मोक्ष की अभिलाषा होना' इतना ही है। मोक्ष की अभिलाषा उसी के अन्तःकरण में जायेगी जिसे ससार कड़ुवा लगेगा और जो ससार को बन्धन समझेगा।

सदेग से क्या फल मिलता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने यथा-सदेग से अनुत्तर धर्म पर श्रद्धा उत्पन्न होती है।

धर्मश्रद्धा मोक्षप्राप्ति का एक साधन है और यह साधन तभी प्राप्त होता है जब मोक्ष की आकांक्षा उत्पन्न होती है जिसके हृदय में सवेग के साथ

धर्मश्रद्धा होती है वह कदापि धर्म से विचलित नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना ही कष्ट क्यों न पहुँचाए। ऐसे दृढ़ धर्मियों के उदाहरण शास्त्र के पन्नों में उपलब्ध होते हैं।

सवेग से क्या फल मिलता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने यह भी कहा है कि सवेग से धर्मश्रद्धा और धर्म श्रद्धा से सवेग उत्पन्न होता है। इस प्रकार सवेग और धर्मश्रद्धा दोनों एक दूसरे के सहारे टिके हुए हैं। दोनों में अविनाभाव सम्बन्ध है।

जिस पुरुष को दुःखों से मुक्त होने की इच्छा होगी वह धर्मश्रद्धा द्वारा सवेग बढ़ाएगा और सवेग द्वारा धर्मश्रद्धा प्राप्त करेगा। ऐसा किये बिना वह रह नहीं सकता। जिसे कड़ाके की भूख लगी होगी वह भूख की पीड़ा मिटाने का प्रत्येक सभव उपाय करेगा। उसे ऐसा करना किसने सिखलाया? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहना होगा कि भूख के दुःख ने ही यह सिखलाया है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कपड़े किसलिए पहने जाते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जायेगा कि सर्दी-गर्मी से बचने के लिए और लज्जा-निवारण के लिए ही वस्त्र पहने जाते हैं। घर भी सर्दी-गर्मी से बचने के लिए बनाया जाता है। यह बात दूसरी है कि उसमें फैशन को स्थान दिया जाता है, मगर उसके बनाने का मूल उद्देश्य तो यही है। इसी प्रकार जिसे ससार दुःखमय प्रतीत होगा वह सवेग को धारण करेगा ही और इस तरह अपनी धर्मश्रद्धा की मूर्तरूप दिये बिना नहीं रहेगा। जहाँ सवेग है वहाँ मोक्ष की अभिलाषा और धर्मश्रद्धा है और जहाँ धर्मश्रद्धा है वहाँ सवेग है। धर्मश्रद्धा जन्म, जरा, मरण आदि दुःखों से मुक्त होने का कारण है और सवेग भी इन दुःखों से मुक्त कर मोक्षप्राप्ति की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए ही होता है। इस प्रकार धर्मश्रद्धा और सवेग एक दूसरे के आधारभूत हैं—दोनों में अविनाभाव सम्बन्ध है।

धर्मश्रद्धा भी दो प्रकार की होती है। एक धर्म श्रद्धा ससार के लिए होती है और दूसरी सवेग के लिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आपको धार्मिक कहलाने के लिए और अपने दोषों पर पर्दा डालने के लिए धर्मक्रिया करने का ढोंग करते हैं किन्तु भगवान् के कथनानुसार ऐसी धर्मक्रिया सवेग के लिए नहीं है। इस प्रकार की कुत्सित कामना से अगर कोई साधु हो जाये तो भी उससे कुछ लाभ नहीं होता।

शास्त्र में बतलाया गया है कि कितनेक अभव्य जीव भी साधु बन जाते हैं। प्रश्न किया जा सकता है कि अभव्य होने के कारण जिसे धर्म के

प्रति श्रद्धा ही नहीं होगी, वह साधु कैसे बन जायेगा? इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि वास्तव में अभव्य की धर्मश्रद्धा तो होती नहीं किन्तु साधुओं की महिमा पूजा देखकर अपनी महिमा पूजा के लिए वह साधु का वेष धारण कर लेते हैं। उसके बाद साधु की क्रिया भी इसी उद्देश्य से करते हैं कि अगर हम साधु की क्रिया नहीं करेंगे तो हमारी पूजा—प्रतिष्ठा नहीं होगी। मगर इस प्रकार का साधुत्व क्या मोक्ष के हिसाब में गिना जा सकता है? जब ऐसा साधु पुन भी मोक्ष के हिसाब में नहीं गिना जा सकता तो ऐसे ही आशय से की गई तुम्हारी धर्मक्रिया मोक्ष के लेखे में आ सकती है? कदापि नहीं। इसलिए अगर किसी कुत्सित उद्देश्य से तुम धर्मकार्य करते हो तो उसे बदल डालो।

छद्मस्थता के कारण धर्मक्रिया द्वारा मानप्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो जाना संभव है, मगर इस इच्छा पर विजय भी प्राप्त की जा सकती है। इस इच्छा का जीतना अगर संभव न होता तो जीतने का उपदेश ही क्यों दिया जाता? ससार में अगर शत्रु है तो उन्हें जीतने के उपाय भी हैं, किन्तु जो मनुष्य पहले से ही कायर बन जाता है वह उपाय होते हुए भी शत्रुओं को जीतने में असमर्थ रहता है। भगवान् कहते हैं—ससार में काम—लालसा तो भरी हुई है ही, मगर उसे जीत लिया जाये तो आत्मा का कल्याण हो सकता है। अगर कामलालसा जीतने में पहले ही निर्बलता दिखलाई जायेगी तो वह कैसे जीती जायेगी।

कुत्ता घर में घुसकर खाने योग्य वस्तु खा जाता है। कुत्ते का यह स्वभाव है। पर क्या तुम स्वेच्छा से कुत्ते को घर में घुसने देते हो? कदाचित् असावधानी से घुस भी जाये तो क्या उसे बाहर नहीं निकालते? काम, क्रोध आदि कषाय भी कुत्ते के समान हैं। इन कषाय रूपी कुत्तों को पहले तो आत्मा रूपी घर में घुसने ही नहीं देना चाहिए और कदाचित् घुस पड़े तो उसी समय बाहर निकाल देना चाहिए। हम तो छद्मस्थ हैं ऐसा सोचकर जो काम—क्रोध आदि को बाहर नहीं निकालेगा वह छद्मस्थ ही बना रहेगा। अतएव काम आदि अन्तरंग शत्रुओं को सर्वप्रथम बाहर निकालना चाहिए।

तुम नमस्कारमंत्र का स्मरण तो प्रतिदिन करते होगे? उस मंत्र का पहला पद 'णमो अरिहताय' है। अर्थात् जिन्होंने अन्तरंग शत्रुओं को जीत लिया है उन्हें नमस्कार हो। उन्होंने काम—क्रोध आदि अन्तरंग शत्रुओं को जीत लिया है वह जितशत्रु वीतराग भगवान् ही मेरे देव हैं। अगर यह बात जान लो और फिर भी आंतरिक शत्रुओं को जीतने का प्रयत्न नहीं करते तो वे तुम्हारी वांछरता ही गिनी जायेगी। अतएव आंतरिक शत्रुओं पर विजय

प्राप्त करके धर्म पर श्रद्धा धारण करो और फिर मोक्ष की इच्छा से सवेग की वृद्धि किये जाओ। दुनिया में जगह-जगह दिखाई देता है कि लोग काम लालसा से प्रेरित होकर देवी-देवता के नाम पर अनेक निरपराधी जीवों का बलिदान करते हैं और समझते हैं कि ऐसा करने से हम सुखी हो जाएंगे। परम्परागत संस्कारों के कारण तुम इस हिंसा से बचे हुए हो, किन्तु साथ ही यह देखने की आवश्यकता है कि तुम्हारे अन्तःकरण में काम लालसा तो नहीं रही हुई है? अगर कामलालसा मौजूद हो तो आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके कामलालसा को भी दूर करो और अनुत्तर धर्म पर श्रद्धा पैदा करो। धर्म श्रवण करने के लिए तो मेरे पास आये ही हो, अब धर्मश्रद्धा ही जागृत करना शेष रहता है।

जब आंतरिक शत्रु तुम्हारे ऊपर आक्रमण करे तो ऐसा विचार करो—हे आत्मा! आंतरिक रिपुओं की चढ़ाई के समय अगर तू छिपकर बैठा रहेगा तो तू उन पर विजय प्राप्त कर सकेगा? युद्ध के समय छिप कर बैठे रहना वीरात्मा को शोभा नहीं देता। उदाहरणार्थ तुम पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हो। पाक्षिक प्रतिक्रमण पन्द्रह दिन में किया जाता है। ऐसे समय आंतरिक शत्रु चढ़ाई कर दे तो ऐसा विचार करना चाहिए कि आत्मन्! पन्द्रह दिन में यह अवसर मिला है। इस अवसर पर भी अन्तरंग शत्रुओं को जीतने के बदले ससार का ही विचार करूंगा तो कोल्हू के बैल की तरह फिर-फिर कर उसी स्थान पर आ खड़ा होऊंगा। अतएव यही उचित है कि ऐसे अवसर पर कामनाओं में न उलझ कर धर्मक्रिया द्वारा अन्तरंग शत्रुओं, कामलालसा आदि को जीतने का ही प्रयत्न किया जाये।

कदाचित् यह कहा जाये कि गृहस्थों को तो ससार की चीजों की आवश्यकता रहती ही है। इस आवश्यकता की पूर्ति अगर धर्म द्वारा की जाये तो क्या हानि है? इस प्रकार का उत्तर यह है कि कामना करने से ही धर्म का फल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, ऐसा समझना भूल है। बल्कि कामना करने में धर्म का फल तुच्छ हो जाता है और कामना नहीं करने से अनन्त गुण फल होता है, तो फिर कामना करके फल की कीमत घटाने से क्या लाभ है?

मान लीजिये आपने एक रत्नजटित कीमती अगूठी पहनी है। यह अगूठी पहन कर आप शाक लेने के लिए शाक-बाजार में गये शाक बेचने वाले ने तुमसे कहा—भाई, यह अगूठी मुझे दे दो, इसके बदले सेर दो सेर शाक अधिक दे दूंगा तो क्या आप दो सेर शाक के बदले अपनी यह अगूठी उसे दे देंगे? यह ठीक है कि आपको शाक की आवश्यकता है, फिर भी कीमती

ऊपर कहे दस बोलो मे पहला बोल उत्तम क्षेत्र है।

भगवान् ने जीवन आवश्यक वस्तुओं मे क्षेत्र को प्रथम स्थान दिया है। क्षेत्र (खेत) मे अन्न उत्पन्न न हो तो जीवन टिक ही नहीं सकता। जीवन अन्न के आधार पर ही टिका हुआ है। यह एक बात एक परिचित उदाहरण द्वारा समझाता हूँ।

मान लीजिए, किसी राजा ने आपको एक सुन्दर महल दिया। महल फर्नीचर आदि से खूब सजा हुआ है। राजा ने ऐसा सुन्दर महल देने के साथ एक शर्त की कि इस महल मे, खेत मे पैदा होने वाली कोई भी चीज नहीं आ सकेगी। अब आप विचार कीजिये कि उस सुन्दर महल मे आपका जीवन कितने दिनों तक टिक सकेगा? दूसरे, आपको एक झोपड़ी दी जाये और वहा खेत मे पैदा होने वाले अन्न आदि का उपयोग करने की छूट दी जाये तो क्या उससे आपका जीवन—व्यवहार बखूबी नहीं चलता? अवश्य चल सकता है।

इस प्रकार जीवन मे खेती का अपूर्व स्थान है, किन्तु आपको खेत नहीं चाहिए, खेत मे पैदा हुई वस्तुएं चाहिए। यह कितनी भूल है। सच्ची सम्पत्ति तो खेत ही है। और सम्पत्ति को चोर चुरा सकते हैं मगर खेत को कोई चुरा नहीं सकता। ऐसा होने पर भी आज तुम्हारे पास कितने खेत हैं? कदाचित् तुम खेत न रखते हो तो ऐसा अभिमान तो न रखो कि हम खेती नहीं करने वाले बडे हैं और खेती करने वाले किसान नीचे—हल्के हैं। तुम अपने सजातीय और साधर्मी किसानों के साथ सवध जोड़ने की हिम्मत रखो, कायरता मत लाओ। ससार मे हिम्मत की कीमत है।

सघ का धर्म क्या है और सघ को किस प्रकार अपने सब सदस्यों को अपनाना चाहिये, यह बतलाने के लिए प्राचीन काल का एक उदाहरण तुम्हारे सामने रखता हूँ। आज के सघ का नाम सघ तो है, मगर उसमे सगति नहीं है। सगति होने पर सघ सम्पूर्ण राष्ट्र मे हलचल पैदा कर सकता है। मगर आज के सघ मे ऐसी फूट पड गई है कि उसकी समस्त शक्तियां नष्ट हो रही हैं। भारत की फूट और असत्य, यह दो वस्तुएं विदेशियों के लिए 'मेवा' के समान हैं। अगर यह दोनों वस्तुएं भारत से हट जाएं तो भारत विदेशियों के लिए 'मेवा' नहीं, वरन् 'सेवा' करने योग्य बन सकता है। सत्य और ऐक्य के द्वारा भारत का उत्थान हुए बिना नहीं रह सकता।

सघ मे किसी प्रकार की सगति होनी चाहिए इस विषय मे एक उदाहरण लीजिये—

किया—इस समय पाण्डव असहाय हैं, मैं सेना ले जाकर उन्हें नष्ट कर डालू तो सदा के लिए झगडा ही मिट जाएगा। इस प्रकार विचार कर दुर्योधन गोकुल देखने के बहाने सेना लेकर चला। उसकी इच्छा तो पाण्डवों को नष्ट करने की थी मगर बहाना उसने किया गोकुल देखने का।

पहले के राजा लोग भी गोकुल रखते थे और श्रावक भी गोकुल रखते थे। आनन्द श्रावक के वर्णन में यह वर्णन कहीं नहीं देखा गया कि उसके यहाँ हाथी, घोडा या मोटर थी, इसके विपरीत गाये होने का वर्णन अवश्य देखा जाता है। इस प्रकार पहले के लोग गायों की खूब रक्षा करते थे। मगर आज तो ऐसा जान पडता है मानो लोगो ने गोपालन को हल्का काम समझ रखा है। लोग गायों के कत्ल की शिकायत करते हैं, मगर गहरा विचार करने पर मालूम होगा कि इसका प्रधान कारण यही है कि हिन्दुओं ने गायों का आदर करना छोड दिया है। लोगो को मोटर का पेट्रोल खाना सह्य हो जाता है मगर गाय का घास खाना सह्य नहीं है।

दुर्योधन के हृदय में पाण्डवों को नष्ट करने की भावना थी परन्तु वह गोकुल का निरीक्षण करने के बहाने सेना के साथ निकला। मार्ग में दुर्योधन अपनी सेना के साथ गन्धर्व के बगीचे में उतरा और इस कारण गन्धर्व तथा दुर्योधन के बीच लडाई हो गई। गधर्व बलवान् था। उसने सबको जीत लिया और दुर्योधन को जीवित पकडकर बाध दिया। दुर्योधन के एक दूत ने यह सब समाचार पाण्डवों और द्रौपदी के पास पहुचाए।

समाचार सुनकर भीम, अर्जुन और द्रौपदी ने कहा — बहुत अच्छा हुआ जो दुर्योधन पकड कर बाध लिया गया। इस दुष्ट ने जैसा किया वैसा फल पाया। दुर्योधन दुष्ट विचार करके ही आ रहा था और उसने पाण्डवों को कष्ट भी बहुत दिया था। फिर भी दुर्योधन के कंठ होने के समाचार सुनते ही युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि से कहने लगे— भाइयो! दुर्योधन के पकडे जाने से तुम प्रसन्न होते हो और इसे बहुत अच्छा समझते हो, मगर यह बात हम लोगो को शोभा नहीं देती। हे अर्जुन! अगर तुझे मुझ पर विश्वास है तो मैं जो कहता हू उसी के अनुसार तू कर। अर्जुन बोले 'मुझे आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है। अतएव आपका आदेश मुझे शिरोधार्य है। आप जो कहेंगे, वही करूंगा।' तब युधिष्ठिर ने कहा—'जब कौरवों से अपना झगडा हो तो एक ओर सौ कौरव और दूसरी ओर हम पाच पाण्डव रहे, मगर किसी तीसरे के साथ झगडा हो तो हम एक सौ पाच साथ रहे। दुर्योधन केसा ही क्यों न हो, आखिर अपना भाई ही है। हममें पुरुषार्थ होने पर भी कोई हमारे भाई को कंठ

कर रखे यह कितना अनुचित है? अतएव अगर तुममें पुरुषार्थ हो तो जाओ और दुर्योधन को गधर्व के बधन से मुक्त कर आओ।

धर्मात्मा युधिष्ठिर ने विरासत में भारतवर्ष को ऐसी हितबुद्धि की भेंट दी है। मगर आजकल यह हितबुद्धि किस प्रकार भुला दी गई है और परिस्थिति कितनी विकट हो गई है, यह देखने की आवश्यकता है। कोई तीसरी शक्ति सबको दबा रही हो तो भले दबावे किन्तु हिन्दू-मुसलमान, जैन-वैष्णव अथवा जैन परस्पर में शान्ति के साथ नहीं रह सकते। युधिष्ठिर कहते हैं-अपना भाई अपने ऊपर भले ही लाखों जुल्म करता हो, मगर यदि वह भाई किसी तीसरे द्वारा दबाया जाता हो या पीड़ित किया जाता हो तो उसे पीड़ा-मुक्त करना भाई का धर्म है।

अर्जुन पहले कहता था-दुर्योधन गधर्व द्वारा कैद कर लिया गया, यह बहुत अच्छा हुआ। परन्तु युधिष्ठिर की आज्ञा होते ही वह गधर्व के पास गया। उसने दुर्योधन को बधनमुक्त करने के लिए कहा। यह सुनकर गधर्व ने अर्जुन से कहा-‘मित्र! तुम यह क्या कह रहे हो? तुम इतना ही विचार नहीं करते कि दुर्योधन बड़ा ही दुष्ट है और तुम सबको मारने के लिए जा रहा था। ऐसी स्थिति में मैंने उसे पकड़ कर कैद कर लिया है तो बुरा क्या किया है? इसलिए तुम अपने घर जाओ और इसे छुड़ाने के प्रयत्न में मत पड़ो।’ अर्जुन ने उत्तर दिया-‘दुर्योधन चाहे जैसा हो आखिर तो हमारा भाई ही है, अतएव उसे बधनमुक्त करना ही पड़ेगा।’

अर्जुन तो भाई की रक्षा के लिए इस प्रकार कहता है, मगर आप लोग भाई-भाई कोर्ट में मुकदमेबाजी तो नहीं करते? कदाचित् कोई कहे कि हमारा भाई बहुत खराब है तो उससे यही कहा जा सकता है कि वह कितना ही खराब क्यों न हो, मगर दुर्योधन के समान खराब तो नहीं है। जब युधिष्ठिर के समान व्यक्ति ने भाई के प्रति इतनी क्षमा और सहनशीलता का परिचय दिया तो तुम अपने भाई के प्रति कितनी क्षमा और सहनशीलता का परिचय नहीं दे सके? मगर तुम में भाई के प्रति इतनी क्षमा और सहनशीलता नहीं है और इसी कारण तुम भाई के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दायर करते हो। अर्जुन, भीम और द्रौपदी-तीनों दुर्योधन से बहुत खिलाफ थे, फिर भी उन्हें युधिष्ठिर के वचनों पर ऐसा दृढ़ विश्वास था तो तुम्हें भगवान् के वचनों पर कितना अधिक विश्वास होना चाहिए! भगवान् कहते हैं-सिर काटने वाला परी भी मित्र ही है। दास्तव में तो कोई किसी का सिर काट ही नहीं सकता, किन्तु आत्मा ही अपना सिरच्छेद कर सकती है। अतः आत्मा ही अपना असली परी है।

अर्जुन ने गधर्व से कहा—‘भले ही तुम हमारे हित की बात कहते होओ, मगर अपने भाई की बात के सामने मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। मुझे अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की बात शिरोधार्य करके दुर्योधन को तुम्हारे बधन से छुड़ाना है। अतः तुम उसे बधन—मुक्त कर दो। अगर यो नहीं मुक्त करना चाहते तो युद्ध करो। अगर तुमने हमारे हित के लिये ही उसे कैद कर रखा हो तो मेरा यही कहना है कि उसे छोड़ दो। मुझे उसकी करतूतें नहीं देखनी, मुझे अपने भाई की आज्ञा का पालन करना है। अतएव उसे छोड़ दो।

आखिर अर्जुन दुर्योधन को छुड़ा लाया। युधिष्ठिर अर्जुन पर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे—‘तू मेरा सच्चा भाई है।’ उन्होंने द्रौपदी से कहा देखो, इस जंगल में कैसा मंगल है। इस प्रकार युधिष्ठिर ने जंगल में और सकट के समय में धर्म का पालन किया था। मगर इस पर से आप अपने विषय में विचार करो कि आप उपाश्रय में धर्म का पालन करने आते हैं या अपने अभिमान का पोषण करने आते हैं? धर्मस्थान में प्रवेश करते ही ‘निस्सही निस्सही’ कहकर अभिमान, क्रोध आदि का निषेध करना चाहिए। अगर इसका निषेध किये बिना ही धर्मस्थान में आते हो तो कहना चाहिए कि आप अभी धर्मतत्त्व से दूर हैं।

भीम ने युधिष्ठिर से कहा— ‘गधर्व द्वारा दुर्योधन के कैद होने से तो हमें प्रसन्नता हुई थी। आप न होते तो हम इसी पाप में पड़े रहते।’ भीम का यह कथन सुनकर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया ‘यह ठीक है, मगर अर्जुन जैसा भाई न होता तो मेरी आज्ञा कौन मानता?’

तुम भी छद्मस्थ हो। तुम्हारे अन्तःकरण में इस प्रकार का पाप आना संभव है। फिर भी आज्ञा शिरोधार्य करने का ध्यान तो तुम्हें भी रखना चाहिए। भगवान् की आज्ञा है कि सबको अपना मित्र समझो। अपने अपराध के लिए क्षमा मागो और दूसरों के अपराध क्षमा कर दो। उस आज्ञा का पालन करने में ऐसी पॉलिसी का उपयोग नहीं करना चाहिए कि जिनके साथ लड़ाई—झगड़ा किया हो उनसे तो क्षमा मागो नहीं और दूसरों के केवल व्यवहार के लिए क्षमा—याचना करो। सच्ची क्षमा मागने का और क्षमा देने का यह सच्चा मार्ग नहीं है। शत्रु हो या मित्र, सब पर क्षमाभाव रखना ही महावीर भगवान् का महामार्ग है। भगवान् के इस मार्ग पर चलोगे तो आपका कल्याण होगा। आज युधिष्ठिर तो रहे नहीं मगर उनकी कही बात रह गई है, इस बात को तुम ध्यान रखो और जीवन—व्यवहार में उतारो। धर्म की बात कहने में और अमल में

लाने में बड़ा अन्तर है। धर्म का अमल करने से मालूम होगा कि धर्म में कैसी और कितनी शक्ति रही हुई है। इसी प्रकार सध का बल सगठित करके, व्यवहार किया जाये तो सधबल की शक्ति समग्र राष्ट्र में हलचल पैदा कर देगी। सधबल धर्म का पाण है। जहा सधबल नहीं होता वहा धर्म भी जीवित नहीं रह सकता।

कहने का आशय यह है कि सध से सगति हो तो सध बहुत कुछ काम कर सकता है। अतएव अपने सजातीय और सधर्मी भाइयों को दूर नहीं रखना चाहिए और उन्हें भी पेमपूर्वक अपनाना चाहिए।

आत्मा का कल्याण करने के लिए भगवान् ने सवेग में पराक्रम करने के लिए कहा है। मोक्ष की अभिलाषा करना 'सवेग' कहलाता है। अगर तुमने भव-बधनों का स्वरूप समझा होगा और तुम्हें उन बधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हुई होगी तो तुम्हारे भीतर अवश्य ही सवेग जागृत होगा। जहा तक सवेग जागृत नहीं होता वहा तक मोक्ष जाने की बात केवल बात ही बात है। शास्त्र में कहा है—

वाया वीरिय मित्तेण समासासेन्ति अप्पयं।

उ० ६-९

अर्थात् जब तक सवेग जागृत नहीं होता तब तक वाणी के विलास द्वारा ही आत्मा को आश्वासन देना पड़ता है। पर बड़ी-बड़ी बातों से दिये गये आश्वासन से आत्मा का सतोष किस प्रकार हो सकता है? अतएव शास्त्र की वाणी को जीवन में ओतप्रोत करके सवेग जागृत करो अर्थात् हृदय से मोक्ष की अभिलाषा जीवित करो।

मोक्ष की अभिलाषा होना सवेग है, यह तो आप समझ गये। मगर सवेग का फल क्या है? यह भी जानना चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा है कि सवेग द्वारा अनुत्तर अर्थात् प्रधान धर्म श्रद्धा उत्पन्न होती है। प्रधान धर्म मोक्षधर्म है क्योंकि मोक्ष के सिवाय दूसरी कोई भी वस्तु अनुत्तर परतु नहीं है। मोक्ष ही परम पुरुषार्थ कहलाता है। चार पुरुषार्थों में मोक्ष पुरुषार्थ अनुत्तर है। सवेग द्वारा इसी मोक्षधर्म पर श्रद्धा उत्पन्न होती है। जब मोक्ष में पर दृढ़ श्रद्धा पैदा होती है तब मोक्षधर्म के सामने ससार के समस्त "दुःख" स्वाभाविक तुच्छ प्रतीत होने लगते हैं।

आपको यह भलीभाँति विदित ही है कि एक रुपये के मुकाबले एक रुपया देने की सीमा है? आपको एक आना के बदले एक रुपया मिलता है? आप एक आना का त्याग करने के लिए तैयार हो जायेंगे या नहीं? और

एक गिन्नी मिलती हो तो एक रुपये को, हीरा मिलता हो तो एक गिन्नी को और चिन्तामणि रत्न मिलता हो तो एक हीरे को त्यागने के लिए तैयार हो जाओगे या नहीं? जैसे इनका त्याग करने को तैयार हो जाते हो उसी प्रकार अनुत्तर धर्म के बदले में तुम ससार की सभी चीजों का त्याग करने के लिए तैयार हो जाओगे। इस त्याग के पीछे भी श्रद्धा काम कर रही है। एक आना की अपेक्षा एक रुपये का मूल्य अधिक है, ऐसी दृढ़ श्रद्धा तुम्हारे भीतर होगी तो ही तुम एक आना का त्याग कर सकोगे, अन्यथा नहीं। इसी भाँति अगर तुम्हें दृढ़ श्रद्धा होगी कि मोक्षधर्म अनुत्तर है अर्थात् मोक्षधर्म से श्रेष्ठ और कोई वस्तु नहीं है, तभी तुम ससार की वस्तुओं का त्याग कर सकोगे। नहीं तो ससार के प्रलोभनों से छूटना बहुत कठिन है। मोक्षधर्म पर दृढ़ श्रद्धा हो तो ही सासारिक प्रलोभनों पर विजय प्राप्त की जा सकती है और उससे छुटकारा पाया जा सकता है।

अनुत्तर धर्म वही है जो भव-बन्धनों से मुक्ति देता है। परतन्त्रता से मुक्त करके स्वतन्त्रता प्राप्त कराता है और पतितावस्था में से बाहर निकाल कर उन्नत बनाता है। धर्म के साथ 'अनुत्तर' विशेषण लगाने का कारण यह है कि बहुतेरे लोग पाप को भी धर्म का नाम देते हैं। जहाँ पाप है या पाप का कोई भी कारण है, वहाँ धर्मतत्त्व नहीं है, यह बतलाने के लिए धर्म के साथ अनुत्तर विशेषण लगाया गया है। हृदय में मोक्ष की अभिलाषा होगी तो अनुत्तर धर्म के ऊपर ही श्रद्धा उत्पन्न होगी और जब अनुत्तर धर्म पर दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न होती है तो कोई दूसरे झड़टो में पटकने का चाहे जितना प्रयत्न करे, यहाँ तक देव और दानव भी धर्म से विचलित करने का प्रयत्न करे, फिर भी वह अनुत्तर धर्म से तिल भी विचलित नहीं होता। हृदय में सच्चा सवेग होने पर अनुत्तर धर्म पर ऐसी अटल-अचल श्रद्धा उत्पन्न होती है और ऐसी सुदृढ़ और अचल श्रद्धा होने पर ही हृदय में सच्चा सवेग जागृत होता है। इस प्रकार अनुत्तर धर्मश्रद्धा और सवेग के बीच परस्पर कार्यकारणभाव सम्बन्ध है।

अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि इस प्रकार की धर्मश्रद्धा का फल क्या है? उत्तर यह है कि अगर कोई मनुष्य इस प्रकार की धर्मश्रद्धा के फलस्वरूप हाथी-घोड़ा वगैरह की आशा करे तो उसके लिए यही कहा जा सकता है कि अभी उसके हृदय में मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न ही नहीं हुई है और अनुत्तर धर्मश्रद्धा का ऐसा फल चाहना ही नहीं चाहिए। उसका सच्चा फल तो अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ का नष्ट होना है।

अब यह विचार करना चाहिए कि अनन्तानुबधी क्रोध, मान, माया और लोभ क्या हैं? जिसका अन्त न आये और जो अधिक-अधिक बढ़ता ही चला जाये ऐसे क्रोध, मान, माया और लोभ को शास्त्रकार अनन्तानुबधी क्रोध, मान, माया और लोभ कहते हैं। जिसके होने पर जन्म-मरण का अन्त नहीं आता, वह अनन्तानुबधी क्रोध आदि कहलाते हैं। एक के बाद ऊपरा-ऊपरी जो बंध होता ही रहता है वह भी अनन्तानुबधी कषाय है।

अनन्तानुबधी क्रोध, मान, माया और लोभ किस प्रकार के होते हैं, यह बात समझाते हुए शास्त्रकार कहते हैं—

जैसे बिजली पड़ने से छिन्न-भिन्न हुआ पहाड़ फिर आपस में नहीं मिलता इसी प्रकार हृदय में ऐसा क्रोध उत्पन्न हो कि जिसके प्रति क्रोध हुआ है उसके साथ किसी भी प्रकार पुनः प्रेम-सम्बन्ध या समभाव उत्पन्न न हो, वह अनन्तानुबधी क्रोध है।

जैसे पत्थर का खभा टूट भले ही जाये मगर नम नहीं हो सकता, उसी प्रकार जो मान कितना ही समझाने पर भी विनम्र न बने, वह अनन्तानुबधी मान कहलाता है।

जैसे बास की जड़ में गाठ में गाठ होती है, उसी प्रकार कपट पर कपट करना और ऐसा मायाजाल होना कि जिसमें दूसरे भी फस जाए, वह अनन्तानुबधी माया है।

जैसे किरमिची रंग के रेशम को भले ही जला दिया जाये, मगर वह अपना रंग नहीं छोड़ता, उसी प्रकार सर्वस्व नाश होने पर भी जो लोभ छूटता नहीं, वह अनन्तानुबधी लोभ है।

धर्म पर दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न होने से और हृदय में सवेग जागृत होने से इस प्रकार का क्रोध, मान, माया और लोभ नष्ट हो जाता है, या वह अल्प परिमाण में रह जाता है। जब तक अनन्तानुबधी क्रोध, मान, माया और लोभ यी प्रबलता रहती है तब तक धर्म पर श्रद्धा भी उत्पन्न नहीं होती और जब धर्म पर श्रद्धा उत्पन्न होगी तब यह क्रोध, मान, माया और लोभ नष्ट हो जायेंगे अथवा अल्प परिमाण में रहेंगे। कदाचित् किसी पर क्रोध होगा भी तो वह धीरे-धीरे नष्ट हो जायेगा और हृदय फिर स्वच्छ बन जाएगा। अनुत्तर धर्म पर श्रद्धा पैदा होने पर अनन्तानुबधी क्रोध आदि नहीं रह पाते और उस स्थिति में क्रोध-मान-माया भी अगर धर्म से दिचलित करना चाहे तो वह भी उस दृढधर्मी से दिचलित नहीं कर सकते। ऐसे दृढधर्मी के विषय में कदाचित् कोई कहता है कि यह इतनी ही घात मानी है और हमारी बात नहीं मानता तो दृढधर्मी इस

प्रकार के कथन पर ध्यान नहीं देता और अपने धर्म से विचलित भी नहीं होता। जैसे मजीठ का रंग ऐसा पक्का माना जाता है कि उस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता, उसी प्रकार दृढधर्मी पर धर्म का रंग ऐसा पक्का चढ़ा रहता है कि उस पर पाप का रंग किसी भी प्रकार नहीं चढ़ सकता।

शास्त्र में ऐसे दृढधर्मियों के अनेक उदाहरण मिलते हैं और कथासाहित्य में भी अनेक उदाहरण देखे-सुने जाते हैं। उदाहरणार्थ एक ओर सीता थी और दूसरी ओर रावण था। दोनों अपनी-अपनी बात पर दृढ थे। रावण को उसके भाई विभीषण ने और उसकी पत्नी मन्दोदरी ने भी बहुत समझाया था और रावण ने सीता को भी समझाने में कमी नहीं रखी थी फिर भी दोनों अपनी-अपनी बात पर अटल थे। ऐसी स्थिति में किसे पापी और किसे धर्मी कहना चाहिए? तुम सीता को ही दृढधर्मी कहोगे, लेकिन तुम अपने विषय में भी विचार करो कि तुम क्या कर रहे हो? आज और-और बातों से तुम भले ही विचलित न होते होओ, मगर धर्म से तो पहले ही विचलित हो जाते हो।

एक कवि ने कहा है सीता के पास दियासलाई नहीं थी, अन्यथा वह रावण के पास दुःख न भोगती। सीता जल मरने के लिए आग चाहती थी परन्तु उसे आग नहीं मिली और इसी कारण उसे कष्ट भोगने पड़े। आज तो दियासलाई का प्रचार हो गया है, उस समय नहीं हुआ था। इस कारण सीता का जमाना खराब था या आजकल का जमाना खराब है? पहले के लोग घर में आग रखते थे और आग सुलगाने के लिए चकमक रखते थे। मगर आज दियासलाई का प्रचार हो गया है। यह बात दृष्टि में रखकर किस जमाने को अच्छा कहना चाहिए? अर्थात् पहले का जमाना अच्छा था या आज का जमाना?

अगर सीता को दियासलाई मिल जाती और उससे आग लगाकर वह जल मरती तो उसका वह महत्त्व जो आज है, न रह जाता। अतएव सीता के पास दियासलाई न होना अच्छा हुआ या बुरा? अगर इसे अच्छा समझते हो तो मानना चाहिए कि जिस जमाने में दियासलाई नहीं थी, वह जमाना खराब नहीं था। अब जरा इस जमाने की तरफ देखो कि यह कैसा है?

आज तुम नई-नई चीजों पर मुग्ध बन रहे हो परन्तु इनके द्वारा तुम्हारे चरित्र का रक्षण हो रहा है या भक्षण, यह भी तो देखो! आज लोग नवीन चीजों के प्रलोभन में पड़ जाते हैं पर सीता के समान अपने शील की रक्षा करते हो ऐसा नहीं देखा जाता। लोग यह देखते हैं कि किसका फेशन अच्छा है, मगर यह नहीं देखते कि किसका शील सुरक्षित है। आज हृदय में

तो कुटिलता का पाप भरा रहता है और ऊपर से अपने को धर्मी प्रकट करने के लिए धर्म का स्वाग रचा जाता है। परन्तु यह सच्ची धर्मश्रद्धा नहीं है, धर्म के नाम पर की जाने वाली धोखेबाजी है। धर्म की सच्ची श्रद्धा वाला अपने पापो को दबा या छिपा नहीं रखता, वह अपने पापो को नग्न रूप में परमात्मा के समक्ष प्रकट कर देता है। परन्तु आज क्या होता है—

कैसे देर नाथहि खोरि।

**किये सहित सनेह जे अघ हृदय राखो चोरि,
सगवश कियो शुभ सुनाये सकल लोक निहोरि।।कैसे०।।**

भक्त कहता है— 'हे प्रभो! मैंने जो पाप प्रेमपूर्वक किये हैं, मैं हृदय में छिपा रखता हूँ— प्रकट नहीं करता, और किसी के कहने सुनने से या किसी के साथ अथवा पूर्वजो से प्राप्त सस्कारों के कारण मुझसे जो अच्छा काम हो गया है, उसे मैं दुनियाभर को सुनाता फिरता हूँ।'

आज यही देखा जाता है कि अगर किसी ने थोड़ा-सा शुभ काम किया तो दानी या उदार कहकर समाचार पत्रों में बड़े-बड़े अक्षरों में उसकी प्रशंसा की जाती है। मगर शुभ कामों की तरह क्या कोई अपने अशुभ कामों का भी विज्ञापन करता है! अगर नहीं, तो परमात्मा को क्यों दोष दिया जाता है कि वह हमें तारता नहीं है? उचित तो यह है कि धर्म या शुभ काम को प्रकट न किया जाये और पाप या अशुभ काम को ही प्रकट किया जाये। मगर आजकल तो इससे एकदम विपरीत दिखाई पड़ता है। धर्म को क्यों छिपाना चाहिए और पाप को क्यों प्रकट करना चाहिये, यह बात एक सामान्य उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। मान लीजिए आप किसी जंगल में जा रहे हैं। आपको रास्ते में चोर मिले। अब आप चोरों से बचने के लिए कीमती चीजें छिपाएंगे या कम कीमती? इसके उत्तर में आप यही कहेंगे कि कीमती चीजें छिपानी चाहिए। तो अब विचार कीजिए कि धर्म और पाप में से कीमती क्या है? अगर आप धर्म को कीमती मानते हैं तो धर्म को छिपाइए और पाप को प्रकट कीजिए। जब आप पाप को प्रकट करेंगे तो आप में अद्भुत नम्रता आ जाएगी। धर्म या शुभ कार्य का निर्णय तो जल्दी नहीं कर सकते, पर पाप का निर्णय तो कर सकते हो। अपने पाप को देव, गुरु और धर्म की साक्षी से प्रकट करेंगे तो आपमें दीनता आएगी और जब सचमुच अन्तःकरण से दीनता आएगी तो परमात्मा की प्रार्थना करने के योग्य बनेंगे। अगर दीन बनकर परमात्मा की प्रार्थना करने की योग्यता का सम्पादन करना है तो परमात्मा की प्रार्थना करो—

श्री मुनिसुव्रत साहवा, दीनदयाल देवातणा देव के,
तरण—तारण प्रभु तो भणी, उज्ज्वल चित सुमरूं नितमेव के।

परमात्मा दीनदयाल कहलाता है तो दीनदयाल की दया प्राप्त करने के लिए दीन बनना ही पड़ेगा। जब दीनदयाल परमात्मा के समक्ष भक्त दीन बन जाता है तो हृदय में अहंकार या अभिमान रह सकता है? सच्चे हृदय से परमात्मा के आगे दीन बनने पर अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ टिक नहीं सकते। अतः क्रोध आदि कषाय को दूर करने के लिए अपने पापों की हृदय से आलोचना करना चाहिए।

आलोचना पाप की होती है। धर्म की आलोचना नहीं होती। मगर आज उल्टी गंगा बह रही है। लोग धर्म की आलोचना करते हैं और पाप दबाया या छिपाया जाता है। धर्म की आलोचना करना अर्थात् अपने शुभ कार्यों की स्वयमेव प्रशंसा करना और समाचार पत्रों में अपना छपा हुआ नाम देखने की लालसा रखना ही क्या दीनता है? भगवान् ने कहा है कि अगर तुम आत्मकल्याण करना चाहते हो तो दीनता धारण करो और दीनता द्वारा हृदय में रहे हुए तीन शल्यों को, जो हमेशा दुःख दिया करते हैं, बाहर खींच डालो।

जो मनुष्य अपने शल्य रहने देता है और ऊपर से सुन्दर वस्त्र पहन लेता है वह क्या शल्य के दुःख से बच सकता है? इसी प्रकार ऊपर से धर्म करने वाला क्या आत्मा को कम दुःख से बचा सकता है? नहीं। इसलिए हृदय में दीनता लाने के लिए इस प्रकार विचार करो—

जानत हों निज पाप उदधि सम, जल—सीकर सम सुनत लरो।

रज सम पर अवगुण सुमेरु करि, गुणगिरि सम रजते निदरो।।

भक्त कहता है— हे प्रभो! मुझमें समुद्र के समान पाप भरे हैं। मेरे इन पापों में से एक बूद जितना पाप भी अगर कोई प्रकट कर देता है तो मैं उसके साथ बलपूर्वक झगड़ने लगता हूँ और दूसरे के सुमेरु जैसे गुण भी मैं रजकण के समान गिनता हूँ और उनकी निंदा करता हूँ। मैं ऐसा पापी हूँ। ऐसी स्थिति में, हे प्रभो! मैं तेरी प्रार्थना के योग्य कैसे बन सकता हूँ?

जो व्यक्ति इस प्रकार गुणग्राही नहीं वरन् अवगुणग्राही है वह व्यक्ति अभी तक सम्यग्दर्शन से दूर है, ऐसा समझना चाहिए। सम्यग्दृष्टि तो यही कहेगा कि मुझे पराये अवगुणों से क्या मतलब? मैं तो उसी को उपकारी मानूँगा जो मेरे अवगुण मुझे बतलाएगा। अगर तुम्हारे पैर में काटा लगा हो और कोई दूसरा आदमी काटा बाहर निकाल दे तो तुम्हें अच्छा लगेगा या बुरा? कदाचित् तुम कहोगे कि हमारे पैर में काटा लगा हो और कोई निकाल

दे तो ठीक है, मगर काटा तो न लगा हो फिर भी कोई कहे कि काटा लगा है तो क्या हमें बुरा नहीं लगना चाहिए? इसका उत्तर यह है कि जब तुम जानते हो कि तुम्हें काटा नहीं लगा है तो फिर दूसरे के कथन पर ध्यान ही क्यों देते हो? ऐसी स्थिति में दूसरों की बात पर कान नहीं देना चाहिए। तुमने अपने सिर पर सफेद टोपी पहनी हो और दूसरा कोई तुम्हें काली टोपीवाला कहे तो तुम्हें खराब लगने का क्या कारण है? ऐसे अवसर पर तुम यही सोचोगे कि मेरे सिर पर सफेद टोपी है, अतः वह किसी और को काली टोपीवाला कहता होगा। इससे मुझे क्या सरोकार है? इस प्रकार विचार करना समदृष्टि का लक्षण है। आत्मा जब इस प्रकार समदृष्टि के मार्ग पर प्रयाण करेगा तभी अपना कल्याण साध सकेगा। कुटिलता और क्रूरता के व्यवहार से आत्मा का कल्याण साध्य नहीं है।

अनुत्तर धर्म पर श्रद्धा रखने वाला किस प्रकार धर्म पर दृढ़ रहता है, यह बात समझने के लिए शास्त्र में वर्णित कामदेव श्रावक के चरित पर दृष्टि दीजिए। कामदेव पर पिशाचरूपधारी देव कुपित हुआ था। उसने कामदेवसे अनेक कटुक वचन कहे थे। पिशाच ने कहा था— 'अप्पत्थियपत्थिया! तू अपना धर्म छोड़ दे, अन्यथा तुझे मार डालूंगा।' मगर कामदेव विचार करता था— 'यह पिशाच मुझे न इच्छा करने योग्य वस्तु की इच्छा करने वाला कहता है मगर वह अपनी समझ के अनुसार क्या गलत कहता है? यह पिशाच है, अतएव इसे धर्म अवाञ्छनीय — न इच्छा करने योग्य प्रतीत होता है, और इसी कारण यह मुझसे ऐसा कहता है। मगर मैं धर्म को वाञ्छनीय और आदरणीय समझता हूँ तो फिर मुझे क्यों बुरा लगे? धर्म उसके लिए इच्छनीय है या नहीं, इस बात का पता तो इसी से चल जाता है कि इसमें धर्म का अभाव है। इसी कारण तो इसे देव होकर भी पिशाच का रूप धारण करना पड़ा है। इसमें धर्म होता तो इसे ऐसा क्यों करना पड़ता? देवों के योग्य सुन्दर आभूषण त्याग कर रवेच्छापूर्ण साप का उत्तरासन क्यों करना पड़ता? इस देव ने पिशाच का दैत्य रूप धारण किया है। यह सोचता होगा कि इस रूप से मैं डर जाऊंगा और धर्म से विचलित हो जाऊंगा। इसी कारण दिव्य रत्नों की मनोहर माला धारण करने वाला आज केकड़ों और चूहों की माला पहन कर आया है। धर्म के कारण देवों को कितना वीभत्स और भयानक रूप धारण करना पड़ा है। इससे अभाव से ही इसकी यह दयनीय दशा बनी है।' कामदेव श्रावक अट्टारह करोड़ सुवर्ण मोहरों का और अस्सी करोड़

गायो का स्वामी था, फिर भी उसमें इतनी दृढता और सहनशीलता थी। तो फिर हम साधुओं को कितनी धर्मदृढता और सहिष्णुता रखनी चाहिए, और तुम श्रावकों को भी कितना दृढधर्मी और सहिष्णु बनना चाहिए? इस बात पर जरा विचार कीजिए। अगर हम साधुओं में पवित्रता होगी तो तुम में भी पवित्रता आये बिना न रहेगी। कामदेव श्रावक में अटल-अचल धर्मश्रद्धा होने के कारण धर्म से विचलित नहीं हुआ। यही नहीं, उसने देव को भी पिशाच से पुनः देव बना दिया।

तुम्हारे हृदय में जब धर्म के ऊपर इस प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न हो तो समझ लेना कि तुम अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ से छुटकारा पा चुके हो और तुम्हारे भीतर धर्मश्रद्धा तथा सवेग जीवित और जागृत हो गया है। जीवन में धर्मश्रद्धा और सवेग को मूर्तरूप देने का यह अपूर्व अवसर मिला है, अतएव इस अवसर का सदुपयोग कर लोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा।

यह बतलाया जा चुका है कि सवेग का अर्थ मोक्ष की अभिलाषा करना है। जिसमें मोक्ष की अभिलाषा होगी वह कार्यकारणभाव का खयाल रखकर कार्य भी उसी के अनुसार करेगा अर्थात् विपरीत कार्य नहीं करेगा। मुमुक्षु विपरीत कार्य करेगा ही किसलिये? गेहूँ की इच्छा रखने वाला किसान खेत में बाजरा बोएगा तो उसे अभीष्ट फल कैसे मिल सकेगा? इसी प्रकार मोक्ष से विपरीत कार्य करने वाला मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? जैसे फल की इच्छा हो कार्य भी वैसा ही करना चाहिए।

सूर्य प्रकाश देता है परन्तु उस प्रकाश में सब अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं और जैसा काम करते हैं वैसा ही फल पाते हैं, इसी प्रकार ज्ञानियों ने तो वाणी का प्रकाश दिया है। उस वाणी के आधार पर जो अनुकूल कार्य करेगा उसे अनुकूल फल मिलेगा, जो प्रतिकूल काम करेगा उसे प्रतिकूल फल मिलेगा। सूर्य का प्रकाश होने पर भी अगर कोई जान-बूझकर गडहे में गिरता है तो इसमें सूर्य के प्रकाश का क्या दोष है? इसी प्रकार ज्ञानियों की वाणी मार्गदर्शक होते हुए भी अगर कोई उन्मार्ग में जाता है तो इसमें उस वाणी का क्या अपराध है?

कुरान में एक जगह कहा है—हे मुहम्मद! जो स्वयं नहीं बिगाड़ता उसे मैं बिगाड़ता नहीं हूँ और जो स्वयं नहीं सुधरता उसे मैं सुधारता नहीं हूँ। अर्थात् बिगाड़ और सुधार अपनी इच्छा और कार्य पर निर्भर है। शास्त्र में भी यही बात कही गई है—‘अप्पा कत्ता विकत्ताय’ अर्थात् आप स्वयं ही अपने हर्ता-कर्ता हैं, दूसरा आत्मा का कोई सुधार या बिगाड़ नहीं कर सकता

अतएव अपनी आत्मा को ही सावधान बनाने की आवश्यकता है। आत्मा को सावधान बनाकर मोक्ष के अनुकूल कार्य किया जाये तो मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है।

‘हे भगवन्! सवेग का फल क्या है?’ यह प्रश्न भगवान् से पूछा गया है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा—सवेग से अनुत्तर धर्म पर श्रद्धा उत्पन्न होती है और अनुत्तर धर्मश्रद्धा द्वारा अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ का नाश होता है और उससे नवीन कर्मों का बन्ध नहीं होता। अर्थात् अनन्तानुबन्धी कषाय के उदय से होने वाले पाप रुक जाते हैं। जिसे अनुत्तर धर्म पर श्रद्धा उत्पन्न होती है वह सम्यग्दृष्टि बन जाता है और सम्यग्दृष्टि के विषय में शास्त्र में कहा है—

सम्मत्तदसी न करेई पावं।

—श्री आचाराग सूत्र

अर्थात् सम्यग्दृष्टि पाप नहीं करता है। चौथे गुण—स्थान में लगाकर चोहवे गुणस्थान तक के जीव सम्यग्दृष्टि माने जाते हैं और जो सम्यग्दृष्टि बन जाता है वह नवीन पाप नहीं करता है। इस प्रकार अनुत्तर धर्म की श्रद्धा से नये पापकर्मों का बन्ध रुक जाता है। अनुत्तर धर्म पर श्रद्धा होने से अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया तथा लोभ नहीं रह पाते और जब अनन्तानुबन्धी क्रोध आदि नहीं रह पाते तो तत्कारणक (उनके कारण बन्धने वाले) पापकर्म नहीं बधते। इसका कारण यह है कि कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। कारण ही न होगा तो कार्य कैसे होगा? कारण के अभाव में कार्य नहीं हो सकता।

इसी तरह कारण से ही मिथ्यात्व उत्पन्न होता है और जब मिथ्यात्व होता है तभी नये कर्मों का बन्ध भी होता है। ससार में मिथ्यात्व किस कारण से है? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि मिथ्यात्व का कोई न कोई कारण अवश्य है, इसीलिये मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का कारण हट जाने पर मिथ्यात्व भी नहीं टिक सकता। जिसे जेल में जाने की इच्छा नहीं होगी वह जेल में जाने के कार्य नहीं करेगा। जो जेल जाने के काम करेगा उस इच्छा न होने पर भी जेल जाना ही पड़ेगा। यह बात दूसरी है कि कोई जेल में सोय वान न करे फिर भी उसे जेल जाना ही पड़े, मगर इस प्रकार जेल जाने वाले के लिए जेल नहीं वरन् महल बन जाता है अर्थात् ऐसे लोग जेल में सोय वान का ही अनुभव करते हैं। इस प्रकार कारण हो तो कार्य होता है। अगर कोई मनुष्य कार्य का निवारण करना चाहता है तो उसे

कारण का निवारण पहले करना चाहिये। इस कथन के अनुसार मिथ्यात्व को हटाने की इच्छा रखने वाले को पहले अनन्तानुबन्धी कषाय हटाना चाहिये। जिसमें वह कषाय रहेगा, उसमें मिथ्यात्व भी रहेगा। अनन्तानुबन्धी कषाय जाये तो मिथ्यात्व भी नहीं रह सकेगा।

जब मिथ्यात्व नहीं रह जाता तभी दर्शन की आराधना होती है। जब तक मिथ्यात्व है तब तक दर्शन की भी आराधना नहीं हो सकती। रोगी मनुष्य को चाहे जितना उत्कृष्ट भोजन दिया जाये, वह रोग के कारण शरीर को पर्याप्त लाभ नहीं पहुँचा सकता, बल्कि वह रोगी के लिये अपथ्य होने से अहितकर सिद्ध होता है। अतएव भोजन को पथ्य और हितकर बनाने के लिये सर्वप्रथम शरीर में से रोग निकालने की आवश्यकता रहती है। इसी प्रकार जब तक आत्मा में मिथ्यात्व रूपी रोग रहता है, तब तक आत्मा दर्शन की आराधना नहीं कर सकता। जब मिथ्यात्व का कारण मिट जायेगा और कारण मिटने से मिथ्यात्व मिट जायेगा तभी दर्शन की आराधना हो सकेगी। मिथ्यात्व मिटाकर दर्शन की उत्कृष्ट आराधना करना अपने ही हाथ की बात है। अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ न रहने से मिथ्यात्व भी नहीं रहेगा और जब मिथ्यात्व नहीं रहेगा तो दर्शन की आराधना भी हो सकेगी। अनन्तानुबन्धी क्रोधादि को दूर करना भी अपने ही हाथ की बात है। कषाय को दूर करने से मिथ्यात्व दूर होता है और दर्शन की आराधना होती है। विशुद्ध दर्शन की आराधना करने वाले को कोई धर्मश्रद्धा से विचलित नहीं कर सकेगा, इतना ही नहीं किन्तु जैसे अग्नि में घी की आहुति देने से अग्नि अधिक तीव्र बनती है, उसी प्रकार धर्मश्रद्धा से विचलित करने का ज्यो-ज्यो प्रयत्न किया जायेगा, त्यो-त्यो धर्मश्रद्धा अधिक दृढ़ और तेजपूर्ण होती जायेगी। धर्मश्रद्धा में किस प्रकार दृढ़ रहना चाहिये, इस विषय में कामदेव श्रावक का उदाहरण दिया ही जा चुका है। धर्म पर दृढ़ श्रद्धा रखने से ओर दर्शन की विशुद्ध आराधना करने से आत्मा उसी भव में सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाता है।

कुछ लोग शून्यता को ही मोक्ष कहते हैं। जैनशास्त्र ऐसा नहीं मानता। जैनशास्त्रों का कथन है कि आत्मा के कर्म आवरण हट जाने पर आत्मा की समस्त शक्तियों का प्रकट हो जाना और आत्मा का दुःख से विमुक्त होना ही मोक्ष है। आत्मा जब तक दुःख से विमुक्त नहीं होता तब तक उसे विविध प्रकार के दुःख भोगने ही पड़ते हैं। श्री भगवती सूत्र में भगवान् से यह प्रश्न पूछा गया है कि—'हे भगवान्! दुःखी दुःख का स्पर्श करता है या सुखी

दुःख को स्पर्श करता है?' इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा 'हे गौतम! दुःखी ही दुःख से स्पृष्ट होता है, सुखी दुःख से स्पृष्ट नहीं होता।' इसके बाद चौबीस दण्डों का विचार करते हुए देवों के प्रश्नोत्तर में उन्हें भी दुःखी कहा है। इस पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि देवलोक में देवों को तो दिव्य सुख प्राप्त है, फिर उन्हें दुःखी क्यों कहा गया है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि कर्म स्वयं दुःख रूप है और देव कर्म से विमुक्त नहीं हैं, अतः उन्हें भी दुःखी कहा है। यह बात अलग है कि सातावेदनीय कर्म के उदय से उन्हें कर्मों का दुःख जान नहीं पड़ता, परन्तु शुभ या अशुभ कर्म, दुःख के ही कारण हैं और इसी कारण उन्हें भी दुःख कहा गया है।

गले में सेर—दो सेर लोहा लटका लिया जाये तो दुःख प्रतीत होगा, किन्तु उतने ही वजन का सोने का हार गले में पहन लिया जाये तो दुःख नहीं मालूम होगा। इसका कारण यह है कि तुम्हें सोने के प्रति अनुराग है, अन्यथा वजन की दृष्टि से तो सोना और लोहा समान ही हैं। फिर सोने के प्रति अनुराग होने के कारण लोग उसका भार वहन करते हैं। यह बात एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ—

एक सुखी सेठ था। उसके एक सुशील और विनीत पुत्र था। माता—पिता को वह अत्यन्त प्रिय था। युवावस्था आने पर एक रूपवती कुलीन कन्या के साथ उसका विवाह किया गया। विवाह के पश्चात् उसका गृहसंसार चलने लगा। बहू भी घर का काम—काज करती और सास—ससुर के प्रति दिन्यपूर्वक व्यवहार करती थी। पर उसके मन में यह अभिमान रहता था कि मैं सम्पन्न घर की कन्या हूँ और मैंने मायके में यहाँ की अपेक्षा अधिक सुख भोगे हैं। भीतर ही भीतर इस प्रकार का अभिमान होने पर भी ऊपर से वह सगी के प्रति सद्व्यवहार करती थी।

एक दिन पिता और पुत्र जीमने बैठे थे। उस समय सेठानी ने अपनी बहू से कहा—'बहू! अमुक चीज पीसनी है, जरा सिला और लोढ़ा तो ला दे।' बहू विचार करने लगी मैं ऐसे बड़े घर की लड़की हूँ और सास मुझ पर इस तरह दृष्टि डालती हैं—मुझसे सिला और लोढ़ा उठा लाने को कहती हैं। इस बार विचार कर वह दोली—सिला और लोढ़ा उठा लाने का काम तो मायके से लेनी पड़ी थी। सासू ने शान्त स्वर में कहा—'ठीक है तुम बैठो। मैं लेती हूँ। इतना कह कर सासू सिला और लोढ़ा उठा लाई और पीस ली। सासू ने तो ऐसा किया मगर पुत्र को अपनी पत्नी के सम्मुख अपमानपूर्ण व्यवहार दिल में बुरी तरह खटका। वह मन ही मन

विचारने लगा—पत्नी कहती है कि सिला और लोढा उठाने का काम तो मैंने मायके में भी नहीं किया, तो यहाँ क्यों करूँ। इसके कहने का आशय यह है कि उसके बाप का घर बड़ा है और यह घर छोटा है। इसने अपने बाप के बड़े घर के अभिमान में आकर ही मेरी माता को असदभावपूर्ण उत्तर दिया है। उसका यह अभिमान किसी भी उपाय से दूर करना चाहिये।

लडका समझदार था। उसने सोचा—कटुक वचन कहने अथवा मारपीट करने से उसका स्वभाव नहीं सुधरेगा। किसी अन्य युक्ति से ही उसका सुधार करना उचित है। एक दिन उसने बाजार में एक हार विकता देखा। इसी से पत्नी का सुधार करना योग्य है, ऐसा विचार कर उसने हार खरीद लिया और सुनार को बुलाकर कहा—इस हार के बीच में एक बड़ा—सा कड़ा डाल दे और उसमें अढाईसेरी डाल कर सोने से ऐसा मढ़ दे कि वह एक दम सोने का ही मालूम होने लगे। सुनार ने उसके कथनानुसार हार तैयार कर दिया। लडका हार लेकर घर आया।

रात्रि के समय उसने पत्नी से कहा—‘तुम्हारे लिये एक चीज लाया हूँ मगर तुम्हारा शरीर बहुत नाजुक है। मालूम नहीं वह तुम्हें रुचेगी या नहीं। पत्नी ने पूछा—‘क्या चीज है?’ उसने कहा—‘हार है मगर भारी बहुत है, तुम्हारा शरीर नाजुक है, हार का भार सभाल सकोगी या नहीं, शका ही है।’ पत्नी बोली—‘दिखाओ तो सही, कैसा है वह हार।’ उसने, उत्तर दिया—‘उस टुक में रखा है। निकाल लाओ और देख लो।’ बहू ने हार देखा तो बहुत पसन्द किया। प्रसन्न होकर वह कहने लगी—यह हार इतना क्या भारी है ? मैंने अपने पिता के घर तो इससे चौगुने भारी हार पहने हैं।’ उसने कहा—‘ठीक है। तुम्हें रुचता हो और उठा सकती हो तो पहनो। हार भारी है और तुम नाजुक हो, जरा इसका ख्याल रखना।’ बहू ने उपालभ के स्वर में कहा—‘यह क्यों नहीं कहते कि रोज पहनने से हार घिस जाएगा। मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि मैंने इससे चार गुने भारी हार अपने पिता के घर पहने हैं।’ उसने कहा—‘मैं तो तुम्हारी दया के खातिर ही यह कहता हूँ। अगर तुम हार का बोझ उठा सकती हो तो रोज पहनो। इसके लिए मेरी कोई मनाई नहीं है।’

बहू रोज हार पहनने लगी। पहले के लोग घर का काम—काज हाथ से ही करते थे। आज यह स्थिति है कि थोड़ा धन हुआ नहीं कि घर का कामकाज करना छोड़ दिया और नोकरो से काम कराने लगे। इस प्रकार आज के लोग दूसरों से काम कराने में ही अपनी श्रीमताई समझते हैं मगर

पहले के लोग श्रीमत् होने पर भी अपने हाथों अपना काम करने में गौरव मानते थे।

वह बहू भी पीसना, पानी भरना वगैरा सब घरू काम अपने ही हाथ से करती थी। जब वह पीसने बैठती तो वह हार उसकी छाती से टकराता और लगता भी सही, पर आभूषण पहनने के लोभ से वह हार पहने ही रहती, उतारती नहीं।

सेठ के लडके ने विचार किया—मेरी पत्नी आभूषणों के लोभ की मारी हार छोड़ती नहीं है, मगर बहुत दिनों तक उसे भुलावे में रखना ठीक नहीं है। ऐसा विचार कर उसने लोहे पर चढ़ाया हुआ सोने का पतरा एक जगह से उखाड़ दिया और वह सो गया।

सुबह बहू ने पहनने के लिए हार उठाया तो उसने देखा—सोने के पतरे के नीचे लोहा है। देखते ही वह बोली—‘हाय! मुझे कैसा बेवकूफ बनाया! यह किस समय का वैर भजाया है?’ लडके की नींद खुल गई। पूछा—‘क्या हुआ?’ पत्नी बोली—‘मैंने ऐसा क्या बिगाड़ किया था कि इतना भारी लोहा मेरे गले में डाला?’ सेठ के लडके ने कहा—‘मैंने तो पहले ही कह दिया था कि हार बहुत भारी है।’ पत्नी बोली—‘मगर मैं इसे लोहे का नहीं सोने का समझी थी। वह बोला—‘क्या लोहे में ही वजन होता है सोने में नहीं होता? तुमने उस दिन तो कहा था कि इससे चौगुने भारी हार तुमने अपने मायके में पहने है और आज इतने से वजन के लिए चिल्लपो मचा रही हो। तुमने इतने दिनों तक तो इस हार का भार छाती पर वहन किया मगर उस दिन मेरी माता ने सिला और लोढ़ा उठाने को कहा तो तुमने जबाब दिया कि मैंने अपने बाप के घर भी पत्थर उठाने का काम नहीं किया है। अब इस घटना से कुछ समझो और मैं बड़े घर की बेटी हूँ यह अभिमान छोड़ दो। मैं तुम्हारे मायके का अभिमान नहीं सह सकता और न अपने माता—पिता का ही अपमान सह सकता हूँ। मैं तुम्हें कष्ट देना नहीं चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम समय को पहचानो और झूठा अभिमान मत करो।’

कहने का आशय यह है कि भार की दृष्टि से जैसे लोहा और सोना समान ही है, उसी प्रकार ससार का दुख भी दुख ही है और ससार का सुख भी दुख है। जब देवों को भी दुखी कहा गया है तो ससार में कौन अपने आपको सुखी कहने का दावा कर सकता है? ससार के पदार्थों में सुख होता तो साधु-साध्वी आभूषण देने पर क्यों न लेते? जिन गहनो में तुमने सुख मान रखा है, वह गहने साधु को दोगे तो वह स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वह गहने में सुख नहीं मानते, बल्कि दुख ही मानते हैं। इसी कारण तुम साधु-साध्वी के चरणों में झुकते हो। साधु-साध्वी अगर हार या माला पहनने लगे तो तुम उन्हें नमस्कार करोगे? नहीं। अतएव तुम ससार के सुख को भी दुख ही समझो। साधुओं की तरह ससार की चीजों का त्याग न कर सको तो कम से कम इतना तो मानो कि ससार के पदार्थ सुखदायी नहीं, दुखरूप हैं। और ऐसा मानकर सोने-चादी आदि के लिए धर्म का त्याग मत करो।

तात्पर्य यह है कि सवेग से अनुत्तर धर्मपर श्रद्धा उत्पन्न होती है, अनुत्तर धर्मश्रद्धा से अनन्तानुबन्धी कषायों का नाश होता है और इससे नवीन कर्मों का बन्ध नहीं होता। जब नये कर्मों का बन्ध नहीं होता और पुराने कर्मों का क्षय हो जाता है तो आत्मा सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होकर समस्त दुखों से रहित बन जाता है। इसलिए सवेग में उद्योग करो। उन्मार्ग में आरूढ़ होकर तो अनेकों बार कष्ट सहन किये हैं परन्तु सन्मार्ग में आरूढ़ होकर एक बार भी कष्ट भोग लोगे तो सदा के लिए कष्ट-रहित बन जाओगे अतएव ससार के सुख को भी दुख ही मानो और ससार के दुख तथा सुख दोनों से ही मुक्त होने का प्रयत्न करो।

ससार मात्र हेय है, फिर चाहे वह सत्सग हो या दुसग हो। लेकिन जब दुसग का त्याग न हो सकता हो तो सत्सग करना आवश्यक और आदरणीय है। इसी प्रकार कर्म मात्र त्याज्य है, फिर चाहे वह सातावेदनीय हो। कर्म दुख रूप ही है। ससार के सर्वश्रेष्ठ सुख भोगने वाले देवों को भी भगवान् ने सुखी नहीं माना। उन्होंने कहा है —

ण हि सुही देवता देवलोए, ण हि सुही पुढवीवई राया।

ण हि सुही सेठसेणावई, एगत सुही सुणी वीयरई।।

अर्थात्—देवलोक के देवता भी सुखी नहीं हैं, पृथ्वी का अधीश्वर राजा भी सुखी नहीं है, सेठ, सेनापति भी सुखी नहीं हैं सिर्फ वीतराग मुनि एकान्त सुखी है।

श्री जवाहर किरणावली

इस प्रकार ससार के पदार्थों में फसे हुए कोई भी जीव सुखी नहीं माने गये हैं। वास्तव में सुखी वही है जो कर्म नष्ट करता है। इसलिए एकान्त रूप से सुखी बनने के लिए अनुत्तर धर्म पर श्रद्धा करो और कर्मों का नाश करो। जो पुरुष अनुत्तर धर्म पर श्रद्धा करके कर्मों का नाश करता है, वह इसी भव में मोक्ष प्राप्त करता है। कर्म शेष रह जाने के कारण अगर इसी भव में मोक्ष न हो तो तीसरे भव में मोक्ष होता है। भगवतीसूत्र में प्रश्न किया गया है—भगवन्! दर्शन का उत्कृष्ट आराधक कब मोक्ष जाता है? भगवान् ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा है—‘जघन्य उसी भव में और उत्कृष्ट तीसरे भव में मोक्ष जाता है।’ इस उत्तर से स्पष्ट है कि चाहे उसी भव में मोक्ष हो, चाहे तीसरे भव में, मगर अनुत्तर धर्मश्रद्धा व्यर्थ नहीं जाती। फल चाहे जब मिले किन्तु कोई भी सत्कार्य निष्फल नहीं होता। गीता में कहा है —

न हि कल्याणकर कश्चित् दुर्गति तात! गच्छति ।

अर्थात्—कल्याणकारी कार्य कदापि व्यर्थ नहीं जाता। बोया हुआ धर्म—बीज चाहे अभी उगे या देर से, किन्तु उगे बिना नहीं रहता।

आजकल तो धर्म में भी बनियापन काम में लाया जाता है। जैसे व्यापारी नकद रुपया देकर चीज खरीदने वाले ग्राहक पर प्रसन्न रहता है उसी प्रकार लोग धर्म के द्वारा तात्कालिक फलकी आशा रखते हैं। उनका कथन है कि धर्म का फल तत्काल मिल जाये तब तो ठीक है, अन्यथा कौन जाने परलोक में फल मिलेगा या नहीं? इस प्रकार धर्म पर अविश्वास रखने से फल की हानि होती है। धर्म का फल भले ही परम्परा से मिले किन्तु उसका फल अवश्य मिलता ही है। किसी की भूख भोजन का एक ही कौर खाने से नहीं मिट जाती। पहले कौर से भोजन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है और भोजन के कौर से मेरी भूख मिट जायेगी, ऐसा विश्वास पैदा होता है। ऐसे विश्वास के साथ ही आगे भोजन किया जाता है और इसी प्रकार भूख शांत हो जाती है। यही बात धर्म के विषय में है। धर्म के नीतिरूपी कौर से यत्किंचित् जीवनशांति की भूख शांत होती है तो धर्म का पालन करने से आत्मसंतोष भी होगा और जीवन की शांति भी प्राप्त होगी।

धर्म का पहला कौर नीति है। अगर नीति के पालन से शांति मिलती है तो धर्म को जीवन में अधिक स्थान देना चाहिये और नीतिमय जीवन के साथ धर्ममय जीवन भी बनाना चाहिए।

दूसरा बोल

निर्वेद

जिसके अन्तःकरण में सवेग जाग्रत हो जाता है, वह वचनवीर ही नहीं रहता, वरन् अपने विचारों को मूर्त रूप देकर कार्यवीर बनता है। वास्तव में वही सच्चा वीर पुरुष है जो कहने के अनुसार कर दिखलाता है। मुह से कह देने मात्र से कोई लाभ नहीं हो सकता। अच्छे कार्य को जीवन में अवतरित करने से ही आत्मा को लाभ पहुँचता है। अतएव जिसमें सवेग की जागृति हुई होगी वह वचनवीर ही नहीं रहेगा किन्तु अपने वचन के अनुसार कार्य करके बतलाएगा।

भगवान् कहते हैं—मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न होने पर सवेग पैदा होगा और सवेग पैदा होने पर निर्वेद अर्थात् विषयों के प्रति उदासीनता उत्पन्न होगी। अतएव अब निर्वेद के विषय में विचार किया जाता है।

मूल पाठ

प्रश्न—निर्व्वेणं भन्ते! जीवे किं जणयई?

उत्तर—निर्व्वेण दिव्वमाणुसतेरिच्छएसु कामभोगेसु निर्व्वेय हव्वमागच्छइ, सव्वविसएसु विरज्जइ, सव्वविसएसु विरज्जमाणे आरभपरिच्चाय करेई, आरभपरिच्चाय करमाणे ससारमग्ग वेच्छिन्दइ, सिद्धिमग्गपडिवन्ने भवइ । २ । ।

शब्दार्थ

प्रश्न—हे भगवन्! निर्वेद से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर—निर्वेद से देव, मनुष्य और तिर्यच सम्बन्धी कामभोगों में शीघ्र उदासीनता आ जाती है, सब विषयों में विरक्ति आ जाती है आरम्भ का

श्री जवाहर किरणावली

त्याग करके ससार के मार्ग को रोक देता है और मोक्ष मार्ग में आरुढ़ होता है। १२॥

व्याख्यान

सम्यक्त्वपराक्रम का यह दूसरा बोल है। इसमें यह बतलाया गया है कि सवेग उत्पन्न होने पर निर्वेद उत्पन्न होता ही है। मोक्ष की तीव्र अभिलाषा जाग उठने पर सासारिक सुख रुचिकर नहीं होते।

सवेग और निर्वेद वर्णन करने के लिए ही दो वस्तुएँ हैं, बाकी तो सवेग उत्पन्न होने पर निर्वेद उत्पन्न होता ही है। जैसे जीवों की रक्षा करना समय है और जीवों की हिंसा न करना अहिंसा है, उसी प्रकार मोक्ष की अभिलाषा होना सवेग है और सासारिक भोगों के त्याग की अभिलाषा होना अर्थात् ससार से विरक्ति पाना निर्वेद है। इस प्रकार सवेग और निर्वेद में अविनाभाव सबध है।

निर्वेद क्या है, इस विषय में जरा विचार करना चाहिए। निर्वेद का अर्थ करते हुए टीकाकार का कथन है— ससार के विषयभोग त्यागने की अभिलाषा करना ही निर्वेद है। यद्यपि निर्वेद जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से तीन प्रकार का है, तथापि निर्वेद का सामान्य अर्थ इन सभी भेदों में घटित है।

निर्वेद जीवन के लिये अत्यन्त अनिवार्य वस्तु है। बिना निर्वेद के किसी का भी कार्य नहीं चल सकता। यह बात दूसरी है कि किसी में जघन्य निर्वेद हो किसी में मध्यम हो और किसी में उत्कृष्ट हो, मगर निर्वेद के अभाव में जीवनव्यवहार चल नहीं सकता, यह अनुभवसिद्ध बात है। उदाहरण के लिये मान लीजिए आप भोजन करने बैठे हैं। इतने में आपके किसी विश्वासपात्र मित्र ने आकर कहा—इस भोजन में विष है। ऐसी स्थिति में आप वह भोजन करेंगे। कड़ाके की भूख लगी होगी तो भी आप वह भोजन नहीं करेंगे। इसका कारण यह है कि भोजन में विष होने का ज्ञान होने पर आपको उसके प्रति निर्वेद हो जाता है। इसी प्रकार वस्तु के विषय में सच्चा विवेक उत्पन्न होने पर सभी को निर्वेद उत्पन्न होता है और निर्वेद के बिना जीवन—कार्य चल नहीं सकता। मगर जिस निर्वेद के साथ सवेग होता है उस निर्वेद की शक्ति तो ग़ज़ब की होती है। ज्ञानीजनों में सवेग के साथ ही निर्वेद होता है जिस भोजन में आप विष समझते हैं उसका जिस प्रकार त्याग कर

देते हैं, उसी प्रकार ज्ञानीपुरुष ससार के विषयसुख में विष मानते हैं और इसी कारण उन्हें सासारिक सुखों पर निर्वेद उत्पन्न हो जाता है।

विषय दो प्रकार के होते हैं— एक वह जो आखों द्वारा देखे गये हैं और दूसरे वह जो आखों से तो नहीं देखे, सिर्फ कान द्वारा सुने गये हैं। आखों से देखे जाने वाले विषयसुख तो परिमित ही होते हैं, मगर कानों से सुने जाने वाले विषयसुखों की सीमा ही नहीं होती। इसी कारण ज्ञानीजनों ने कहा है कि स्वर्ग, देवलोक आदि का ज्ञान होना तो अच्छा है, मगर उस ज्ञान के साथ वैराग्य अवश्य होना चाहिए। जब वैराग्य होगा तो निर्वेद अवश्य होगा और इस दशा में देव, मनुष्य, तिर्यच आदि के विषयभोगों के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है। ज्ञान के साथ अगर वैराग्य न हुआ तो आत्मा स्वर्ग आदि के प्रलोभनों में पड़ जायेगा। अतएव इस प्रकार के ज्ञान के साथ वैराग्य होना आवश्यक है। वस्तुतः 'ज्ञानस्य फल विरति' अर्थात् ज्ञान का फल वैराग्य ही है।

शास्त्रकारों ने स्वर्ग का और स्वर्ग के सुखों का वर्णन करके अन्त में यही कहा है कि स्वर्ग या स्वर्ग के इन सुखों के लिये प्रयत्न मत करो। देवलोक के सुखों के प्रलोभन में मत पड़ जाओ। अगर दिव्य सुखों के लालच में फस गये तो मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकोगे। इस समय हम लोग स्वर्ग नहीं देख रहे हैं, सिर्फ शास्त्रों द्वारा ही वहाँ की स्थिति जानते हैं कि वहाँ ऐसे-ऐसे सुख हैं। इन सुने जाने वाले भोगों पर लालच मत लाओ और जब स्वर्ग के सुखों पर भी ललचाना उचित नहीं है तो फिर मनुष्य सब्धी भोगों पर ललचाना किस प्रकार उचित कहा जा सकता है? श्रीपन्नवणासूत्र में कहा है कि देवलोक के देवता भी तिर्यचों के साथ भ्रष्ट हो जाते हैं, कहा देव और कहा तिर्यच। मगर जब काम का वेग उत्पन्न होता है तो देवता बेभान हो जाते हैं और अन्त में भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसा होने पर भी वास्तव में कामभोग त्याज्य ही है। अतएव अन्तःकरण में सवेग के साथ निर्वेद धारण करके देव, मनुष्य और तिर्यच सब्धी किसी भी प्रकार के विषयभोगों पर ललचाना उचित नहीं है। देवों को देवलोक के भोगों से तृप्ति नहीं होती तो वह तिर्यचों के साथ भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कोई इन भोगों से किस प्रकार तृप्त हो सकता है। भोगों की लालसा तो वह आग है जो ईन्धन देने से कभी तृप्त नहीं होती वरन् अधिकाधिक बढ़ती ही चली जाती है। अतएव सवेगपूर्वक निर्वेद धारण किये बिना हमारे लिए दूसरा कोई चारा ही नहीं है। जिसके भोग से अनन्त

काल तक भी तृप्ति नहीं हो सकती, उसका त्याग करके ही तृप्ति का आनन्द उठाना उचित है। शास्त्रकारों ने कहा है।

कणकुडगं चइत्ताणं विट्ठ भुजइ सूयरो।
एव सील चइत्ताण, दुस्सीले रमई मिए॥

उत्तरा 1-5

अर्थात् शूकर के सामने चावलो का थाल होने पर भी अगर उसे विष्टा दीख जाये तो वह चावलो का थाल छोड़कर विष्टा खाने दौड़ता है, इसी प्रकार दुस्शील लोग, शील का त्याग कर कुशील का सेवन करने दौड़ते हैं। शूकर को चावल का थाल छोड़कर विष्टा खाने के लिए दौड़ता देखकर आपको क्या अच्छा लगेगा? आपको अच्छा लगे या न लगे, शूकर को तो विष्टा ही अच्छी लगती है। उसे विष्टा अच्छी न लगती तो वह चावल का थाल छोड़कर विष्टा खाने दौड़ता ही क्यों? मगर उसकी यह कैसी भूल है! इसी प्रकार क्या उन लोगों की भूल नहीं है जो शील का त्याग कर कुशील का सेवन करते हैं।

आज हम लोग मनुष्य-भव में हैं, इस कारण हमें शूकर का यह कार्य दुरा लगता है और हम उसकी निंदा करते हैं। मगर उसकी निंदा करके ही बस मत करो। आप अपने कार्यों को भी देखो। कहीं आप भी तो इसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। ज्ञानीपुरुषों का कथन है कि ससार के समस्त सुख विष्टा के ही समान हैं। इन पर ललचाना, क्या शूकर के ही समान कृत्य नहीं है? जब ससार के सुख विष्टा के समान खराब और अरुचिकर प्रतीत होने लगे तब समझना चाहिए कि निर्वेद हमारे हृदय में जागृत हो गया है। पिप्पली के कहने से थोड़ी देर के लिए निर्वेद उत्पन्न होना दूसरी बात है, मगर यदि सदेव के साथ निवेद उत्पन्न हो अर्थात् अन्तर से सासारिक सुख विष्टा के समान त्याज्य प्रतीत होने लगे और यह भाव स्थायी बन जाये तब समझना चाहिए कि हमारे हृदय में सच्चा निर्वेद उत्पन्न हो गया है।

सच्चाई यह है कि आज हम लोगों की आत्मा भी शूकर के समान ही भूल कर रही है। क्या हमारी आत्मा सद्गुणों का त्याग कर दुर्गुणों की ओर भागी दौड़ती है? यह भूल क्या शूकर की भूल से कुछ कम है? नहीं वरन् कई दृष्टियों से शूकर की भूल की अपेक्षा भी अधिक भयंकर है अगर कोई मनुष्य अपने शरीर मूल से लिप्त करे तो सरकार उसे दंड नहीं देती लेकिन दुर्गुणों के कारण तो सरकार में भी निंदा दी गई है और दुर्गुण-दुराचार वाले को सरकार में दंड देती है। पिप्पली से बाह्य अशुचि ही मानी जाती है और वह

सरलता से दूर भी की जा सकती है, मगर दुर्गुणों से आन्तरिक अपवित्रता उत्पन्न होती है और वह बड़ी कठिनाई हटाई जाती है। यहा तक कि भव-भवान्तर तक भी नहीं मिटती। इस प्रकार दुर्गुण विष्टा से भी अधिक बुरे हैं। ऐसी स्थिति में सदगुण त्याग कर दुर्गुण ग्रहण करना एक प्रकार की शूकरवृत्ति ही कही जा सकती है।

शास्त्र में यह उपदेश प्रधानतया साधुओं के लिए है। उन्हीं से यह कहा गया है कि जैसे विष्टा स्वेच्छापूर्वक त्यागी हुई वस्तु है उसी प्रकार सासारिक विषयसुख भी स्वेच्छा-पूर्वक त्यागी हुई चीज है। आत्मिक सुख का भोग देखकर विषय सुखों की इच्छा मत करो। तुम्हारे लिए यह विष्टा से भी अधिक बुरे हैं। तुम्हारे अन्तःकरण में इन विषय भोगों के प्रति निर्वेद उत्पन्न होगा अर्थात् इनके त्याग के लिए तीव्र वैराग्य होगा तभी तुम्हारा त्याग टिक सकेगा। त्याग वैराग्य के बिना नहीं टिकता इस कथन के अनुसार त्याग के साथ निर्वेद होना आवश्यक है। जीवन में निर्वेद, सच्चा वैराग्य होने पर ही साधुता स्थिर रह सकती है। जिस वस्तु के प्रति एक बार हृदय में तीव्र घृणा उत्पन्न हो जाती है, बुद्धिमान् पुरुष उसे फिर ग्रहण नहीं करते। इस विषय में कथा-ग्रन्थों में एक उदाहरण आया है। प्रासंगिक होने के कारण आपको सुनाता हूँ।

किसी सेठ के ललिताग नामक पुत्र था। ललिताग अपने नाम के अनुसार सुन्दर और गुणवान् था। एक बार वह कहीं बाहर जा रहा था कि अपने महल में से रानी ने उसे देखा। ललिताग को देखकर रानी सोचने लगी—‘यह कुमार बड़ा ही ललित सुन्दर है। ऐसे सुन्दर पुरुष के बिना नारी का जीवन निरर्थक है। किसी भी उपाय से इसे प्राप्त करना ही चाहिये।’ इस प्रकार विचार कर रानी ने अपनी एक विश्वासपात्र दासी भेजी और उसे गुप्त मार्ग द्वारा महल में बुलाया। रानी ने अपनी मादकतापूर्ण कामदृष्टि से ललिताग को मुग्ध कर दिया। रानी का सौन्दर्य देखकर ललिताग भी उस पर माहित हो गया। वह इतना मुग्ध हुआ कि अपने घरबार का भी खयाल उसे न रहा।

ललिताग को अपने कब्जे में करके रानी ने उसके साथ विषयभोग करने की तैयारी की। इसी समय रानी को महल में राजा के आगमन की सूचना मिली। यह सूचना मिलते ही रानी का मुह उतर गया। रानी की अचानक यह उदासीनता देखकर ललिताग ने पूछा—‘अभी-अभी तो मेरे साथ तुम हस बोल रही थी और अब एकाएक उदासीन हो गई। इसका क्या कारण है?’ रानी ने उत्तर दिया—‘उदासी का कारण यह है कि राजा महल में आ रहा

है। अब क्या करना चाहिये सो कुछ नहीं सूझता।" राजा के महल में आने के समाचार सुनते ही ललिताग भय से कापने लगा। उसने दीनतापूर्वक रानी से कहा—'मुझे जल्दी से कही न कही छिपाओ। राजा ने मुझे देख लिया तो शरीर के टुकड़े-टुकड़े करवा डालेगा। क्षत्रिय का और उसमें भी राजा का कोप बड़ा ही भयकर होता है।' रानी बोली—'इस समय तुम्हें कहा छिपाऊ'। ऐसी कोई जगह भी तो नहीं दीखती जहाँ छिपा सकूँ! अलबत्ता, पाखाने में छिपने लायक थोड़ी जगह है। राजा पाखाने की तरफ नजर भी नहीं करेगा और जब वह चला जायेगा तो मैं बाहर निकाल लूँगी।'

पाखाने में रहने की इच्छा किसे होगी? किसी को नहीं तो फिर सुगन्ध में रहने वाले ललिताग को पाखाने में रहना क्यों रुचिकर हुआ? इसका एकमात्र कारण था भय। पाप में निर्भयता कहा? ललिताग पापजन्य भय के कारण पाखाने में छिपने के लिए विवश होगया। रानी ने अपनी दासी से कहा—'इन्हे पाखाने में छिपा आ।' रानी की आज्ञा से दासी ने ललिताग के पैरों में रस्सी बांधकर उसे उल्टा लटका दिया। जब ललिताग को पाखाने में उलटा लटकाया गया होगा तो कौन जाने उसकी क्या दशा हुई होगी।

राजा रानी के महल में आया और रानी के साथ कुछ खानपान करके लौट गया। रानी को या तो ललिताग की कायरता देखकर घृणा हुई या वह उसे भूल गई अथवा और कोई कारण हुआ, जिससे उसने पाखाने में से ललिताग को नहीं निकाला। ललिताग को लटके-लटके बहुत समय व्यतीत हो गया।

पाणी का निकास उसी पाखाने में होकर था। वर्षा होने के कारण पाखाने में जो पानी पहुँचा उससे सूखा मल भी गीला हो गया और नीचे गिरने लगा। जलित्ताग उस मल से लिप्त हो गया। ऐसी मुसीबत में फँसा हुआ जलित्ताग आखिर डोरी टूटने से नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया।

महतरानी जो राजा और ललिताग के भी घर काम करती थी, पाखाना साफ करने आई। जैसे ही वह पाखाना साफ करने भीतर घुसी कि ललिताग तजर आया। देखते ही वह पहचान गई। उसने सोचा—हमारे सेठ का पुत्र ललिताग और यहाँ पाखाने में पड़ा है। वह उल्टे पाव सेठ के घर दोड़ सैर रं राजा-दुर्ग जिसकी चिन्ता करते थे वह ललिताग कुमार तो राजा का पुत्र ही पड़ा है। सेठ सोचने लगा—ललिताग यहाँ किस प्रकार पहुँचा होगा जो हुआ रहे हुआ अगर अभी तो उसे शीघ्र ही घर लाना उचित है। राजा के दरबार में उसे लाने के लिए वह ललिताग का घर उठा

लाया उस समय ललिताग की स्थिति अत्यन्त नाजुक थी, पर यथोचित उपचार कराने से वह मरते-मरते बच गया। धीरे-धीरे स्वास्थ्य लाभ करके उसने अपनी पूर्व-स्थिति प्राप्त कर ली।

स्वस्थ होने के पश्चात् ललिताग घोडागाड़ी में बैठकर घूमने निकला। फिर रानी की दृष्टि ललिताग पर जा पड़ी। उसे देखते ही वह सोचने लगी— मैंने बहुत बड़ी भूल की। यह पुरुष तो भोगने योग्य है। यह सोचकर रानी ने फिर अपनी दासी उसके पास भेजी और महल में आने के लिए कहलाया। मगर ललिताग, जो महान् दुख एक बार भुगत चुका था, क्या दूसरी बार रानी के पास जाने को तैयार हो सकता था? इस विषय में तुम्हारी सलाह पूछी जाती तो तुम क्या सलाह देते? नि सन्देह प्रत्येक बुद्धिमान् पुरुष यही सलाह देगा कि जहा इतना भयकर कष्ट भोगना पड़ता है वहा हर्गिज नहीं जाना चाहिए।

ललितागकुमार को यह सलाह देने के लिए आप तैयार हैं, मगर जरा अपने सबध में भी तो विचार कर देखो। ललिताग को जो काम न करने की सलाह दे रहे हो, वही काम आप स्वयं तो नहीं करते हैं? आपने अनेको बार इस प्रकार के कष्ट भुगते हैं फिर भी आपकी दशा और दिशा नहीं बदली। क्या आप माता के पेट में उलटे नहीं लटके? क्या वहा मल-मूत्र नहीं हैं? गर्भ में आप अपनी माता के आहार में से रसवाहिनी नाडी द्वारा थोड़ा-सा रस लेते थे। श्री भगवतीसूत्र में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान् ने फरमाया है कि गर्भ का बालक, माता के ग्रहण किये हुए आहार में से रसवाहिनी नाडी द्वारा थोड़ा आहार अर्थात् एक देश का आहार ग्रहण करता है। ऐसा कष्ट थोड़े बहुत दिन नहीं, नौ महीने तक भोगा है। इतना ही नहीं, कभी-कभी तो बारह वर्ष या चौबीस वर्ष तक भी ऐसा कष्ट भोगना पड़ा है। यह कष्ट क्या एक डोरी के सहारे लटकने के समान कष्ट नहीं है? गर्भ में बालक भी एक नाडी के सहारे ही लटकता रहता है फिर किसी पुण्य के प्रताप से या किसी साधना द्वारा उसका जन्म जोता है। गर्भ से बाहर निकलते समय अगर सार-सभाल करने वाला कोई न हुआ तो केंसी विडबना होती है? आज आप यह अभिमान करते हैं कि माता-पिता ने हमारे लिए क्या किया है? किन्तु तनिक अपनी गर्भावस्था या बाल्यावस्था के विषय में विचार करो कि उस समय तुम्हारी क्या हालत थी, अगर माता-पिता ने उस समय आपको सभाला न होता तो केंसी दशा होती?

माता-पिता के उपकार का विचार आने पर मुझे एक पुरानी कविता याद आ जाती है—

डगमग पग टकतो नही, खाई न सकता खाद ।

उठी न सकती आप थी, लेश हती नहिं लाज ।।

ते अवसर आणी दया, बालक ने मा-बाप ।

सुख आपे दुःख वेठीने, ते उपकार अमाप ।।

कोई करे एवा समै, बे घडी एक बरदास ।

आखी उमर थई रहे, तो नर नो नर दास ।।

गर्भावस्था में या बाल्यावस्था में घड़ी-दो घड़ी सहायता करने वाले सहायक का उपकार मनुष्य जितना माने, उतना ही थोड़ा है। तो फिर जिन माता-पिता ने ऐसे समय में सब प्रकार की सहायता और सुविधा प्रदान की है उनका कितना अपरिमित उपकार है, इस बात का जरा विचार तो कीजिए।

गर्भस्थान के कारागार से हम लोग बाहर निकले और माता-पिता की छत्र-छाया तले सुखपूर्वक बढ़ते-बढ़ते इस स्थिति में आये हैं। यह स्थिति पाकर हमारा कर्तव्य क्या है इस बात का जरा गहराई से विचार करना चाहिए। हम जिस कैदखाने में बन्द रह चुके हैं, फिर उसी में बन्द होना उचित है अथवा ऐसा मार्ग खोजना उचित है कि फिर कभी उसमें बन्द न होना पड़े? भगवान ने सवेग के साथ निर्वेद का होना इसीलिए आवश्यक बतलाया है कि जिससे फिर कैदखाने में बन्द न होना पड़े। अतएव देवो, मनुष्यो और तिर्यचो के कामभोगों में सच्चा सुख मत समझो। यह कामभोग तो ससार-परिभ्रमण करने वाले हैं। इनसे निवृत्त होने में ही कल्याण है। अगर ललिताग चतुर होगा तो वह फिर कभी ऐसा काम करेगा, जिससे पाखाने में लटकना पड़े? और औंधे मुँह लटकना पड़े? यह कथा उपनय है। सभी ससारी जीव अनुभव कर चुके हैं कि उन्हें किस-किस प्रकार के कैदखानों में कैसे-कैसे कष्ट भुगतने पड़े हैं। आप ललिताग को उपदेश देंगे कि दुःख भोगने वहाँ क्यों जाता है? तबिन यही उपदेश अपनी आत्मा को दो कि— 'आत्मन्! तू शरीर-रूपी कैदखाने में पड़ने के काम बार-बार क्यों करता है?' दूसरों को उपदेश देने वाली तुम्हारा कुछ भी लाभ नहीं होगा अपने आपको सुधारो। इसी में कल्याण है।

बिना मूर्ख पुरुष भी किसी काम में प्रवृत्ति नहीं करता। फिर बुद्धिमान पुरुष कैसे प्रवृत्ति कर सकते हैं? इस उत्तर के बावजूद भी यह प्रश्न खड़ा ही रहता है कि एक ओर निष्काम कर्म करने का उपदेश देना और दूसरी ओर यह कहना कि फल खाये बिना मूर्ख भी प्रवृत्ति नहीं करता, इन दोनों परस्पर विरोधी बातों में से कौनसी बात ठीक समझनी चाहिए?

इस प्रश्न का समाधान यह है कि फल का इन्द्रियजन्य सुख के साथ सबध है और जिस फल को ज्ञानीजन अप्रशस्त समझते हैं, उस फल की आकांक्षा करने से पतन हो जाता है। अतएव इस प्रकार के फल के प्रति निष्काम-निरीह ही रहना चाहिये। ऐसे फल की कभी कामना नहीं करनी चाहिए। जैसे किसान निष्काम भाव से खेत में बीजारोपण करता है उसी प्रकार कामनाहीन बुद्धि से धर्म में प्रवृत्त होना चाहिये। सासारिक सुख-रूप फल की कामना कदापि नहीं करना चाहिये। किसान को यह निश्चय नहीं होता कि मेरे बीजारोपण का परिणाम इस प्रकार का आयेगा, मगर उसे यह विश्वास अवश्य होता है कि बीज अगर अच्छा है तो फल खराब नहीं आयेगा। यद्यपि किसान यह नहीं जानता कि मेरे बोने से कितना फल उत्पन्न होगा फिर भी वह बीजारोपण करता ही है। इसी प्रकार व्यापारी को भी पहले से ही यह निश्चय नहीं होता कि मेरे व्यापार से मुझे इतना लाभ होगा, फिर भी वह व्यापार में प्रवृत्ति करता ही है। हम लोगो को भी इस लोक में अथवा परलोक में ऐसा फल मिलेगा, ऐसी कामना से कार्य नहीं करना चाहिये वरन् फल की परवाह न करते हुये कार्य करते रहना चाहिये। सारांश यह है कि इन्द्रियजनित सुख की आकांक्षा न करना ही निष्काम कर्म करने का आशय है और फल को जाने बिना मूर्ख भी प्रवृत्ति नहीं करता इस कथन का आशय यह है कि इन्द्रियजनित सुख-रूप नहीं किन्तु उससे पर अर्थात् अतीन्द्रिय सुखरूप और ज्ञानियों द्वारा प्रशंसित फल को सामने रखकर ही कार्य में प्रवृत्ति करनी चाहिये।

निर्वेद से क्या लाभ होगा? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा है—निर्वेद से देव, मनुष्य और तिर्य्यच सम्बन्धी कामभोगों के प्रति अरुचि उत्पन्न होगी। जीवन में निर्वेद उत्पन्न होते ही विचार आने लगता है कि कब मैं अनित्य और अशुचि के भडार के समान कामभोगों का परित्याग करूँ। इस तरह सासारिक सुखों से निवृत्त होना निर्वेद का फल है।

यहाँ एक विचारणीय प्रश्न खड़ा होता है कि निर्वेद का जो फल बतलाया गया है वह तो स्वयं ही निर्वेद है। कारण और उसका फल अर्थात्

कार्य क्या एक ही वस्तु है? कामभोगो के प्रति अरुचि होना निर्वेद है तब निर्वेद का फल क्या है?

इस प्रश्न का समाधान यह है कि इष्ट विषयभोग और अनुसर्गिक विषयभोग अर्थात् देखे हुए और सुने हुए विषयभोगो से मन का निवृत्त होना—विषयभोगो के पति वैराग्य उत्पन्न होना ही निर्वेद कहलाता है, परन्तु ज्ञानीजन इसी को निर्वेद का फल भी कहते हैं। कोई—कोई फल तात्कालीन होता है और कोई परम्परा से मिलता है। यहा तात्कालिक फल की चर्चा चल रही है, क्योंकि फल जाने बिना मन्द लोग भी किसी कार्य में प्रवृत्ति नहीं करते। अतएव यहा निर्वेद का तात्कालिक फल बतलाया गया है। निर्वेद का तात्कालिक फल कामभोगो से मन का निवृत्त होना है। जब मन कामभोगो से निवृत्त हो जाये तो समझना चाहिए कि हमारे अन्दर निर्वेद उत्पन्न हो गया है।

विद्याभ्यास करके ऊँची उपाधि प्राप्त की जाती है। यद्यपि उच्च उपाधि प्राप्त करने का उद्देश्य परम्परा से वकालत करना या डॉक्टर बनना यगैरह भी हो सकता है। किन्तु वकील या डॉक्टर बनना तो विद्या का पारम्परिक फल है। विद्या का तात्कालिक फल है—अविद्या का नाश होना, अज्ञान मिट जाना। अगर पढ़ने में श्रम किया जाये, फिर भी एक भी अक्षर पढ़ते—लिखते न देने तो यही कहा जा सकता है कि इस दिशा में किया गया प्रयत्न व्यर्थ गया। इसी प्रकार निर्वेद का तात्कालिक फल विषयभोगो की ओर से मन का हट जाना है। लेकिन ऊपर से वैराग्य दिखलाना और भीतर ही भीतर विषयलालसा को पुष्ट करना सच्चा निर्वेद या वैराग्य नहीं किन्तु ढोंग है।

सच्चा निर्वेद या वैराग्य तभी समझना चाहिये जब विषयो पर विरक्ति हो जाये तथा अन्तःकरण में तनिक भी विषयो की लालसा न रहे। इस प्रकार निर्वेद का तात्कालिक फल कामभोगो से मन का निवृत्त होना है।

अन्य प्राणियों को कष्ट देना आरम्भ है और पर पदार्थ के प्रति ममता होना परिग्रह है। यह आरम्भ और परिग्रह का सक्षिप्त अर्थ है। आरम्भ और परिग्रह से तभी मुक्ति मिल सकती है जब विषयभोगो से मन निवृत्त हो जाये और विषयभोगो से मन तब निवृत्त होता है जब आरम्भ-परिग्रह का त्याग कर दिया जाये। आरम्भ-परिग्रह का त्यागी ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूप मोक्ष मार्ग को स्वीकार करके भवभ्रमण से बच जाता है। इस प्रकार निर्वेद का पारम्परिक फल मोक्ष है और तात्कालिक फल विषयभोग से निवृत्ति है।

अब आप अपने विषय में विचार कीजिए कि आप अपने जीवन में निर्वेद उत्पन्न करना चाहते हैं या नहीं? आप किस उद्देश्य से यहाँ आये हैं? किसलिए साधु की सगति करते हैं? आत्मा को विषयभोगो से निवृत्त करने के लिए ही आप साधुओं की सगति करते हैं। साधु-सगति करने पर भी अगर आप विषयभोगो में फसे रहे तो यही कहना होगा कि आपने नाम मात्र के लिए ही साधुओं की सगति की है। कहा जा सकता है, क्या यह संभव है कि साधु की सगति करने पर भी कोई विषयभोग में फसे रहे? इसका उत्तर यह है कि कितनेक साधु भी विषयभोग में फस जाते हैं, तो साधारण गृहस्थ की तो बात ही क्या है?

इसी भाँति, साधु की सगति या सेवा करने से अमुक वस्तु मिलेगी, इस प्रकार की इच्छा अगर मन में रही तो समझना चाहिए कि वह वास्तव में साधु की सगति या सेवा नहीं वरन् पुद्गलों की सगति या सेवा है। ऐसी दशा में विषयभोगो में अधिक फसना ही स्वाभाविक है। साधु-सगति सच्ची तो तभी कही जा सकती है, जब साधु के समागम से हृदय में पुद्गल प्राप्ति की भावना उत्पन्न न हो, बल्कि प्राप्त पुद्गलों को छोड़ने की आन्तरिक प्रेरणा पैदा हो।

शास्त्र कहता है कि आरम्भ-परिग्रह ही समस्त पापों का कारण है। अतएव साधु-सगति करके आरम्भ-परिग्रह से बचने का प्रयत्न करो, उलटे उसमें फसने की चेष्टा मत करो। अगर सांसारिक पदार्थों को ज्ञान की दृष्टि से देखा जाये तो उनमें फसने की अभिलाषा ही न होगी। सासार के पदार्थ कामी पुरुषों के चित्त में कामना उत्पन्न करते हैं और ज्ञानी पुरुषों के मन में ज्ञान पैदा करते हैं। उदाहरण के लिये कल्पना कीजिये, एक वेश्या सिंगार सजकर बाजार में निकली है। प्रथम तो ज्ञानी पुरुष उसकी ओर दृष्टि ही नहीं करेगा। कदाचित् अचानक नजर चली जायेगी तो वह विचार करेगा—'इस स्त्री को पूर्वकृत पुण्य के उदय से ऐसा अनुपम सौन्दर्य प्राप्त हुआ है। किन्तु

बेचारी मोह में पड़कर अपना इतना सुन्दर शरीर थोड़े-से पैसे के बदले बेच देती है—जो चार पैसे देता है उसी को सौप देती है। यह कैसी मोहदशा है! अगर इसने अपना शरीर परमात्मा के पवित्र चरणों में अर्पण कर दिया होता और धर्मध्यान किया होता तो क्या इसका कल्याण न हो गया होता?’ इस प्रकार विचारकर ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। किन्तु अज्ञानी पुरुष वेश्या को देखकर तरह-तरह के कुत्सित और मलीन विचारों में डूब जाते हैं और पाप का उपार्जन करते हैं। इस प्रकार सासारिक पदार्थ ज्ञानियों का ज्ञान बढ़ाते हैं और अज्ञानियों का अज्ञान बढ़ाते हैं।

ज्ञानी पुरुष पदार्थ का मूल खोजते हैं। एक उपदेशक ने तो यहाँ तक कह डाला है कि अगर ‘स्त्रियों को देखकर हम अपने हृदय में उठने वाले खराब विचारों को नहीं रोक सकते तो ऐसी स्थिति में अपने आँखों को फोड़ डालना ही हमारे लिये श्रेयस्कर है।’ इस उपदेश के अनुसार घटित हुई घटना भी सुनी जाती है। कहा जाता है कि सूरदास ने इसी विचार से अपनी आँखें फोड़ ली थी। इस प्रकार किसी भी वस्तु के विषय में अगर ज्ञानपूर्वक विचार करने की क्षमता न हो तो उस वस्तु की ओर दृष्टि न देना ही उचित है। ऐसा करते-करते मोह कम हो जायेगा। वीतराग भगवान् किस चीज को नहीं देखते? उनकी दृष्टि में सभी पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं। इस विचार को सामने रखकर किसी भी पदार्थ को देखकर वीतराग का ध्यान करना चाहिये और व्यवहार के लिये उन पदार्थों की ओर से आँख-कान फेर लेना चाहिये।

श्री ज्ञातासूत्र में कहा है—सुकुमालिका ने ग्वालिका सती से कहा कि मैं बड़ी ही दुःखिनी हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी पुरुष नहीं चाहता। तुम गाव-गाव घूमती हो। ऐसा कोई उपाय जानती हो तो बताओ जिससे पुरुष मुझे चाहने लगे। सुकुमालिका की यह बात सुनकर ग्वालिका सती ने अपने कानों में उगलिया डालकर कहा—‘बहिन! उपाय बतलाना तो दूर रहा’ मुझे ऐसी बात सुनना भी नहीं कल्पता। मैं तो सिर्फ वीतराग-मार्ग का ही उपदेश दे सकती हूँ। सती की यह बात सुनकर सुकुमालिका सोचने लगी—‘वीतराग के मार्ग में कोई विशेष चमत्कार होगा तभी तो यह सती कहती है कि मैं वीतराग मार्ग का ही उपदेश दे सकती हूँ। मुझे कोई पुरुष नहीं चाहता तो न सही। धर्म तो सभी को स्थान देता है। मुझे भी देगा ही।’ इस तरह विचार कर सुकुमालिका ने ग्वालिका सती से कहा—‘आपको उस मार्ग का उपदेश देना नहीं कल्पता तो वीतराग-मार्ग का उपदेश देना तो कल्पता ही है। मुझे उसी का उपदेश दिलाइये।’ ग्वालिका सती ने उसे कैसा और क्या उपदेश दिया था यह निश्चित

तीसरा बोल

धर्मश्रद्धा

प्रश्न — धम्मसद्धाए ण मते! जीवे किं जणयइ!

उत्तर — धम्मसद्धाए ण सायासोक्खेसु रज्जमाण विरज्जइ, आगारधम्म च ण चयइ, अणगारिए ण जीवे सारीरमाणसाण दुक्खाण छेयणभेयणसजोगाईण वोच्छेय करेइ, अव्वाबाह च सुहनिव्वत्तेइ ।

शब्दार्थ

प्रश्न — भगवान्! धर्मश्रद्धा से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर — धर्मश्रद्धा से माता और सुख में अनुराग करने वाला जीव उससे विरक्त हो जाता है, गृहस्थधर्म का त्याग करता है और अनगार बन जाता है। अनगार बना हुआ जीव शारीरिक और मानसिक तथा छेदन, भेदन, संयोग आदि दुखों का नाश करता है और अव्याबाध सुख प्राप्त करता है।

व्याख्यान

उल्लिखित सूत्र में धर्मश्रद्धा के फल के विषय में प्रश्न किया गया है। मगर धर्मश्रद्धा के फल पर विचार करने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि धर्मश्रद्धा क्या है? धर्मश्रद्धा का स्वरूप समझ लेने पर उसका फल समझना सरल होगा।

आजकल बुद्धिवाद का जमाना है। लोग धर्मश्रद्धा को बुद्धि की कसौटी पर चढ़ाकर उसका पृथक्करण करना चाहते हैं। ऐसे बुद्धिवाद के युग में धर्मश्रद्धा को दृढ़ करने के लिए और धर्मश्रद्धा का वास्तविक स्वरूप जनता के समक्ष रखने की आवश्यकता प्रकट करने के लिए धर्मश्रद्धा के विषय में मैं कुछ विस्तार के साथ विवेचन करना चाहता हूँ। यद्यपि अधिक समय न होने के कारण इस विषय पर पूरा प्रकाश नहीं डाला जा सकता तथापि यथाशक्ति इतना कहने का अवश्य प्रयत्न करूँगा कि धर्म क्या है? श्रद्धा क्या है? और धर्मश्रद्धा का जीवन में स्थान क्या है?

धर्म क्या है? इस प्रश्न का अनेक महात्माओं ने अपनी-अपनी धर्मपुस्तकों में अपने-अपने मन्तव्य के अनुसार समाधान किया है। इतना ही नहीं वरन् अब तक जो-जो महान् लोकोत्तर पुरुष हो गये हैं, उन्होंने भी धर्म का ही उपदेश दिया है और धर्म का ही समर्थन किया है। वह लोकोत्तर पुरुष धर्म के कारण ही लोकोत्तर पुरुष के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। इस अवसर्पिणीकाल में हुए तीर्थंकरों को हम लोग धर्मजागृति करने के कारण ही पूजनीय मानते हैं। उन महापुरुषों ने धर्म का द्वार खोलने के लिए खूब पुरुषार्थ किया था। धर्म की जागृति करने के लिए ही उन्होंने राजपाट तथा कुटुम्बीजनों का परित्याग किया था। विविध प्रकार के उपसर्ग, परिषह सहन किये थे और काम-सैन्य के साथ भीषण युद्ध करके काम-शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके उन्होंने जो केवल-ज्ञान प्राप्त किया था उसका उपयोग धर्मप्रचार द्वारा जनकल्याण करने में किया।

जिन भगवान् महावीर द्वारा प्ररूपित सूत्र का श्रवण आप कर रहे हैं, उन भगवान् के जीवन पर दृष्टिपात किया जाये तो मालूम होगा कि धर्मोपदेश देने से पहले उन्होंने क्या-क्या किया था? और किस समय उन्होंने धर्म का उपदेश दिया था?

भगवान् महावीर पहले ही चार ज्ञान के स्वामी थे। उनका अवधिज्ञान इतना उज्ज्वल था कि माता के गर्भ में रहते हुए ही वे जानते थे कि 'मैं पहले कहा था और कोन-कोनसा भव भोगकर यहाँ आया हूँ।' उनके अवधिज्ञान में ऐसी-ऐसी बातें स्पष्ट रूप से प्रतिभाषित होती थीं। दीक्षा लेते ही उन्हें मन पर्यय ज्ञान भी प्राप्त हो गया था। फिर भी उन्होंने तत्काल धर्मोपदेश देना आरम्भ नहीं कर दिया था। सयम की परिपूर्ण साधना के पश्चात् केवलज्ञान प्राप्त होने पर ही उन्होंने धर्मदेशना देना आरम्भ किया था। केवलज्ञान की दिव्यज्योति का लाभ होने पर जगत् के हित के लिए उन्होंने धर्म का मर्म जगत्

के जीवों के समक्ष उपस्थित किया था, जिससे उनकी वाणी में किसी को किसी प्रकार के सन्देह की गुंजाइश न रहे। केवलज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने साढ़े बारह वर्ष पर्यन्त घोर तप किया था और अनेक उपसर्ग सहें थे। केवलज्ञान प्रकट होने के पश्चात् हम लोगों के कल्याण के लिए भगवान् ने जो अमृतवाणी उच्चारि है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि भगवान् ने हमारे कल्याण के लिए केवलज्ञान प्राप्त करके यह वाणी उपदेशी है। भगवान् अगर वाणी द्वारा हमें उपदेश न देते तो भी अपना कल्याण कर सकते थे। उपदेश न देने के कारण उनके आत्मकल्याण में कोई बाधा उपस्थित होने वाली नहीं थी। अन्य मार्ग से भी वह अपना कल्याण साधन कर सकते थे।

केवलज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर लगभग 30 वर्ष तक वह धर्म का सतत उपदेश देते रहे। साढ़े बारह वर्ष तक मौनपूर्वक जिस धर्मतत्त्व का उन्होंने मनन किया था, उसी धर्म का सार तीस वर्ष तक परिभ्रमण करके जनता को सुनाया। वह जनता का कल्याण करना चाहते थे। इस कथन का अर्थ यह न समझा जाये कि भगवान् को किसी के प्रति मोह या राग था। ससार के जीवों के प्रति उन्हें किसी प्रकार का मोह या राग नहीं था। भगवान् मोहहीन और वीतराग थे। मोह और राग को पूर्णतया जीते बिना केवलज्ञान प्राप्त ही नहीं होता।

भगवान् ने किस प्रयोजन से धर्मदेशना दी, यह विचार बहुत विस्तृत है। अतएव संक्षेप में यही कह देना बस होगा कि भगवान् ने केवलज्ञान प्रकट करने के पश्चात् जो उपदेश दिया वह जगत् के कल्याण के लिये है। उनके हृदयमें जीवों के प्रति एकान्त रूप से महान् भावकरुणा थी। भगवान् ने जगत् के जीवों को विविध प्रकार के दुखों से सतप्त देखकर, उन पर करुणा लाकर उन्हें दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए वाणी का उच्चारण किया।

हृदय में जब करुणाभाव जागृत होता है तो वह दूसरों का दुःख दूर

देने में प्रवृत्त हुए थे। वह अपना कल्याण तो कर ही चुके थे और किसी जीव के प्रति उन्हें राग या मोह भी नहीं था, फिर भी ससार के दुखी प्राणियों पर भावकरुणा करके उन्होंने वाणी उच्चारि थी। इस प्रकार यह निश्चित है कि हमारे कल्याण के लिए ही भगवान् ने धर्म का उपदेश दिया था। भगवान् की ऐसी पवित्रतम वाणी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना कितने दुर्भाग्य की बात है।

साराश यह है कि जगत् के कल्याण के लिए ही भगवान् ने धर्मोपदेश दिया है। सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यग्चारित्र यह रत्नत्रय रूप धर्म ही सच्चा धर्म है। जैनधर्म तो इस रत्नत्रय को ही धर्म मानता है। भगवान् ने सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यग्चारित्र रूप धर्म की जो प्ररूपणा की है, वह धर्म सब जीवों के कल्याण के लिए ही है।

धर्म के विषय में यह व्याख्या सुनकर कोई कह सकता है कि आप धर्म को जीवों का कल्याण करने वाला प्रकट करके उसकी प्रशंसा करते हैं, मगर यदि धर्म का इतिहास देखा जाय तो प्रतीत होगा कि धर्म के कारण जो अत्याचार और जुल्म किये गये हैं, वैसे शायद ही अन्य कारण किये गये हों। इतिहास स्पष्ट बतलाता है कि धर्म के कारण बड़े से बड़े अत्याचार और घोर से घोर अन्याय किये गये हैं। ऐसी स्थिति में जिस धर्म के कारण ऐसे अन्याय और अत्याचार किये जाते हैं, उस धर्म की जगत् को क्या आवश्यकता है? कितनेक लोग दो कदम आगे बढ़कर इन्हीं युक्तियों के आधार से यहाँ तक कहते नहीं हिचकते कि धर्म और ईश्वर का बहिष्कार कर देना चाहिए। उनका यह भी कथन है कि ससार में यदि ईश्वर और धर्म न होता तो अधिक आनन्द-मगल होता। मगर ईश्वर और धर्म ने तो इतने जुल्म ढाये हैं कि इतिहास के पन्ने के पन्ने रक्त से रंगे हुये हैं। हिन्दू, मुसलमान, बौद्ध, जैन, वेष्णव आदि के बीच धर्म के नाम पर बड़े-बड़े युद्ध लड़े गये हैं और खूनखच्चर हुए हैं। धर्म के नाम पर ऐसे-ऐसे अनर्थ हुए सुने जाते हैं कि न पूछिए बात। इंग्लैंड में 'मेरी' नाम की एक रानी हो गई है। उसमें धर्म का इतना अभिनिवेश था कि कदाचित् कोई ईसाई धर्म के विरुद्ध जीभ खोलता तो वह उसे जिंदा ही आग में होम देने में सकोच नहीं करती थी। औरगजेव ने भी धर्म के नाम पर अमानुषिक अत्याचार किया था। इस प्रकार धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के अत्याचार, अन्याय, सितम, जुल्म किये गये हैं। धर्म के कारण ही रामचन्द्रजी को अयोध्या का राज्य त्याग करके वन में भटकना पड़ा था। धर्म के नाम पर ही रामचन्द्रजी ने सीता की अग्निपरीक्षा की थी। धर्म के कारण ही द्रोपदी को

वनवास स्वीकार करना पड़ा था। धर्म की बदौलत ही पाण्डवों को तरह-तरह की तकलीफें झेलनी पड़ी थी। धर्म के कारण ही दमयंती को भी असह्य कष्ट सहन करने पड़े थे। इस प्रकार धर्म के कारण सबको कष्ट सहने पड़े थे।

इस प्रकार धर्म की निंदा करते हुए लोग कहते हैं कि धर्म ने दुनिया को बहुत कष्ट दिया है। कुछ लोग इतने में ही सतोष न मानकर धर्म और ईश्वर के बहिष्कार का बीड़ा बड़े जोश के साथ उठा रहे हैं।

जो लोग धर्म और ईश्वर को इस प्रकार त्याज्य समझते हैं, उनसे जरा पूछा जाये कि ससार में जो अन्याय, अत्याचार और जुल्म किया गया है, उसका वास्तविक कारण क्या है— धर्म, धर्मभ्रम या धर्मान्धता? अगर इस प्रश्न पर शान्ति के साथ तटस्थभाव से विचार किया जाये तो धर्म और धर्मभ्रम का अन्तर स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। धर्म के नाम पर प्रकट किये जाने वाले भूतकालीन और वर्तमानकालीन अत्याचार और जुल्म धर्मभ्रम या धर्मान्धता के कारण ही हुए और हो रहे हैं। धर्म तो सदासर्वदा सर्वतोभद्र ही है। जहाँ धर्म है वहाँ अन्याय, अत्याचार पास ही नहीं फटक सकते। साथ ही जिस धर्म के नाम पर अन्याय एवं अत्याचार होता है वह धर्म ही नहीं है। वह या तो धर्मभ्रम है या धर्मान्धता है। शास्त्र स्पष्ट शब्दों में कहता है—

धर्मो मगलमुक्किट्ठ अहिंसा संजमो तवो

अर्थात् — अहिंसा, सयम और तप रूप धर्म सदा मगलमय है, कल्याणकारी है। जो लोग जीवन में धर्म की अनावश्यकता महसूस करते हैं, उन्होंने या तो धर्म का स्वरूप नहीं समझा है या धर्मभ्रम को ही धर्म समझ लिया है।

धर्म और धर्मभ्रम में आकाश-पाताल जितना अन्तर है। गधे को सिंह की चमड़ी पहना दी जाये तो गधा कुछ सिंह नहीं बन जायेगा। भले ही रीट-देखारी गधा थोड़े समय के लिए अपने आपको सिंह के रूप में प्रकट करे, परन्तु हो ले पर अन्त में गधा गधा ही सिद्ध हुए बिना रहने का नहीं।
इस प्रकार धर्मभ्रम और धर्मान्धता को भले ही धर्म का चोगा पहना दिया जाये

है और सोना, सोना है। लेकिन मिट्टी में मिले सोने को सच्चा सुवर्णकार ही अलग कर सकता है। इसी प्रकार धर्म, धर्म है और धर्मभ्रम, धर्मभ्रम है। मगर धर्मभ्रम में मिले धर्म को शोधने का कार्य सच्चे धर्मशोधक का है। धर्म को जब धर्मभ्रम से पृथक् कर दिया जायेगा तभी वह अपने उज्ज्वल रूप में दिखाई देगा और तभी उसकी सच्ची कीमत आकी जा सकेगी।

जीवन में धर्म का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ तक कि धर्म के बिना जीवन—व्यवहार भी नहीं चल सकता। जो लोग धर्म की आवश्यकता स्वीकार नहीं करते, उन्हें भी जीवन में धर्म का आश्रय लेना ही पड़ता है, क्योंकि धर्म का आश्रय लिये बिना जीवन—व्यवहार निभ ही नहीं सकता है। उदाहरणार्थ— पाँच और पाँच दस होते हैं, यह सत्य है और सत्य धर्म है। जिन्हें धर्म आवश्यक नहीं मालूम होता उन्हें यह सत्य भी अस्वीकार करना होगा। मगर क्या इसे स्वीकार किये बिना काम चल सकता है? मान लीजिए आपको कड़ाके की भूख लगी है। आपकी माता ने भोजन करने के लिए कहा। आप धर्म—विरोधी होने के कारण कहेंगे— 'नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है।' तो कब तक जीवन निभ सकेगा? धर्म के अभाव में एक श्वास लेना भी कठिन है। ऐसा होने पर भी धर्म की जो निन्दा की जाती है, उसका एक कारण है— धर्म के नाम होने वाली ठगई।

बहुत से लोग धर्म के नाम पर दूसरों को ठगते हैं, इसी कारण धर्मनिन्दकों को धर्म की निन्दा करने का मौका मिलता है। अतएव हम लोगों को (साधु—आचार्यों को) सदैव इस बात का खयाल रखना चाहिए कि हमारे किसी भी व्यवहार के कारण धर्म की निन्दा न होने पाये। साधु—साधवियों के साथ ही आप—श्रावकों को भी अपने कर्तव्य का विचार करना चाहिए। धार्मिक कहलाते हुए भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में परधन या परनारी का अपहरण करना धर्म की निन्दा करने के समान है। अगर आप धर्म की निन्दा नहीं कराना चाहते तो एक भी कार्य ऐसा मत करो जिससे धर्म की निन्दा होती हो। धर्म की निन्दा या प्रशंसा धर्मपालकों के धर्मपालन पर निर्भर करती है। हम और तुम अर्थात् साधु और श्रावक अगर दृढतापूर्वक अपने—अपने धर्म का पालन करें तो धर्म—निन्दकों पर भी उसका असर हुए बिना नहीं रह सकता। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब वह भी धर्म का माहात्म्य समझेंगे और धर्म की निन्दा करने के बदले प्रशंसा करने लगेंगे।

पहले यह दलील दी गई है कि धर्म की बदोलत सिर पर सकट आते हैं। इसका संक्षेप में यही उत्तर दिया जा सकता है कि कष्ट तो धर्म की

कसौटी है। हममे वास्तव मे धर्म है या नही, इस बात की परीक्षा कष्ट आने पर ही होती है। धर्म के कारण जिन्होंने कष्ट उठाये है उनसे पूछो कि धर्म के विषय मे वह क्या कहते है? कदाचित् सीता से पूछा जाता 'रामचन्द्रजी ने तुम्हे अग्नि मे प्रवेश करने के लिए विवश किया, तो अब रामचन्द्रजी तुम्हे प्रिय है या नही?' तो सीता इस पश्न का क्या उत्तर देती? सीता कहती—रामचन्द्रजी ने मेरी अग्नि—परीक्षा करके मेरे धर्म की कसौटी की है। धर्म के पताप से मैं अग्नि को शात करू, धर्म की निन्दा दूर करके धर्म की महिमा का विस्तार करू, इसी मे तो मेरे धर्म की सच्ची कसौटी है।

कहा जाता है कि धर्म के कारण ही रामचन्द्रजी को राज्य त्याग कर वनवास करना पडा था। मगर जिस धर्म के पालन के लिए रामचन्द्रजी को राज्य छोडना पडा था, वह धर्म उन्हे प्रिय लगा था या अप्रिय? अगर रामचन्द्रजी को धर्म पिय लगा था तो दूसरो को राम के नाम पर धर्म की निन्दा करने का वयो अधिकार है?

नल—दमयन्ती और पाण्डवो वगैरह के विषय मे भी यही बात कही जा सकती है। मगर नल—दमयन्ती और पाण्डव आदि— जिन्होंने कष्ट भोगे थे— जब धर्म को बुरा नही कहते तो फिर उनका नाम लेकर धर्म की निन्दा करने का किसी गैर को क्या अधिकार है? नल—दमयन्ती और पाण्डव वगैरह कष्टो को जब धर्म की कसौटी समझते थे, तो फिर इन्ही का नाम लेकर धर्म को बदनाम करना कहा तक उचित है। सत्य तो यह है कि धर्म किसी भी समय निन्दनीय नही गिना गया है। धर्म सर्वदा सर्वतोभद्र है। अतएव धर्मभ्रम या धर्माधता को आगे लाकर धर्म की निन्दा करना किसी भी प्रकार समुचित नही है।

धर्म का सम्बन्ध सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यग्चारित्र के साथ है। जहा इन्मे से एक भी नही है वहा धर्मतत्त्व भी नही है। जहा यह रत्नत्रय है वही सच्चा धर्म है। धर्मभ्रम या धर्मान्धता तो स्पष्टतः धर्माभास है— अधर्म

भी नहीं करूंगा। मैं थप्पड़ का बदला थप्पड़ से नहीं, प्रेम से दूंगा। जिसके अन्त करण मे धर्म का वास होगा, वह इस प्रकार विचार करेगा। जो लोग धर्म के नाम पर थप्पड़ का बदला थप्पड़ से देते हैं अथवा परधन और परस्त्री के अपहरण की चिन्ता मे दिन-रात डूबे रहते हैं वही लोग धर्म की निन्दा करते है।

दूसरो की बात जाने दीजिए, सिर्फ आप अपनी आत्मा से प्रश्न कीजिए— 'आत्मन्! तू धर्म की निन्दा करवाती हे या प्रशसा?' अगर आप धर्म की प्रशसा कराना चाहते है तो विचार कीजिए कि आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए? आप भूलकर भी कभी ऐसा व्यवहार मत कीजिए जिससे धर्म की निन्दा हो। सदा ऐसा ही व्यवहार कीजिए जिससे धर्म की प्रशसा हो। इस प्रकार धर्मोदय का विचार करके सद्व्यवहार कीजिए। धर्म पर दृढ श्रद्धा रखने का परिणाम यह होता है कि साता वेदनीय कर्म उदय से प्राप्त होने वाले सुख के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है और हृदय मे यह भावना प्रबल होने लगती है कि मैं अपने सुख के लिए किसी और को दुःख नहीं पहुचा सकता। मेरा धर्म ही दूसरो को सुख पहुचाना है। इस तरह विचार करके धर्मश्रद्धालु व्यक्ति भोगो से विरक्त रहेगा और दूसरो के सुख के लिए आप कष्ट सहन करेगा।

भर्तृहरि ने कहा है कि दृढधर्मी सत्पुरुष पराये हित के लिए स्वयं कष्ट सहन करते हैं। लोग 'धर्म-धर्म' चिल्लाते हैं, मगर धर्म के इस मौखिक उच्चार से धर्म नहीं आ जाता। जीवन मे धर्म मूर्त्त स्वरूप तभी धारण करता है जब अपने सुख का बलिदान करके दूसरो को सुख दिया जाता है ओर दूसरो को दुःख से बचाने के लिए सातावेदनीय के उदय से प्राप्त होने वाले सुखो का भी परित्याग कर दिया जाता है।

धार्मिक दृष्टि से, दूसरो से पेसा लेना अच्छा हे या दूसरो को पेसा देना अच्छा हे? यद्यपि इस प्रश्न के उत्तर मे यही कहा जायेगा कि पेसा देना अच्छा हे— लेना नहीं, लेकिन इस उत्तर को व्यवहार से सक्रिय रूप दिया जाता हे या नहीं, यह विचारणीय ह। व्यवहार मे तो हाय पेसा, हाय पेसा की ध्वनि ही सर्वत्र सुनाई पडती हे। फिर भले ही दूसरो का कुछ भी हा— वे बाह जीये या मरे। जब इस प्रवृत्ति मे परिवर्तन किया जाये ओर दूसरा क सुख मे ही सुख मानने की भावना उद्भूत हा आर अपने सुख के लिए दूसरे को दुःख देने की भावना बदल जाये, तब समझना चाहिए कि धर्मश्रद्धा का फल हम प्राप्त हो गया ह।

आज तो धर्म के विषय में यही समझा जाता है कि जिससे अष्टसिद्धि और नव-निधि प्राप्त हो, वही धर्म है। अष्टसिद्ध और नव-निधि का मिलना ही धर्म का फल है। किन्तु शास्त्रकार जो बात बतलाते हैं, वह इससे विपरीत है। शास्त्रकारों का कथन यह है कि धर्मश्रद्धा का फल सातावेदनीय के उदय से प्राप्त होने वाले सुखों से विरक्त होना है।

अब आपको यह सोचना है कि आपको किस भावना से धर्म पर श्रद्धा रखनी है? अगर आपको अपना ही सुख, सासारिक सुख चाहिए तो यह दुनिया में चला ही आ रहा है, मगर इस चाह में धर्मश्रद्धा नहीं है। अगर आप धर्मश्रद्धा उत्पन्न करना चाहते हैं और धर्म का वास्तविक स्वरूप जानना चाहते हैं तो आपको सदैव यह उच्च भावना रखनी होगी कि— मैं दूसरों को सुख देने में ही प्रयत्नशील रहूँ। इस प्रकार की उच्च भावना टिकाये रखिये और इस भावना को मूर्त स्वरूप देने के लिए सातावेदनीय के उदय से प्राप्त सुखों के प्रति उदासीन रहिए। अगर आपको यह भावना प्रिय लगती है तो उसे जीवन में व्यवहृत करने के लिए प्रभु के प्रति यह प्रार्थना करो—

दयामय! ऐसी मति हो जाय।

भूले भटके उलटी मति के जो हैं जन समुदाय,

उन्हे सुझाऊ सच्चा सत्पथ निज सर्वस्व लगाय।। दया।।

अर्थात् — हे प्रभो! मेरी बुद्धि ऐसी निर्मल हो जाये कि भान भूले हुए, भटके हुए या उलटी बुद्धिवाले मनुष्यों को देखकर मेरे हृदय में घृणा या तिरस्कार उत्पन्न न हो वरन् ऐसा मैत्रीभाव पैदा हो कि अपना सर्वस्व लगाकर भी उसे सन्मार्ग पर लाऊँ और उसका कल्याण करूँ। दूसरों को सुधारने के लिए अपना सर्वस्व होम देने वाले सत्पुरुषों के ज्वलन्त उदाहरण शास्त्र के पन्नों में लिखे हुए हैं।

अर्जुन माली महापापी और अधर्मी था, लेकिन सुदर्शन सेठ ने उसका सुधार किया। शास्त्र में इस बात का तो कोई उल्लेख नहीं मिलता कि सुदर्शन सेठ ने अपना कल्याण किस प्रकार और किस समय किया, लेकिन अर्जुन माली के विषय का उल्लेख शास्त्र में अवश्य पाया जाता है। उसने उसी भव

सच्ची धर्मनिष्ठा हो तो अर्जुन के प्रति लेशमात्र भी द्वेष उत्पन्न न हो।' इस प्रकार की उच्च भावना करके और अपने सर्वस्व का त्याग करके भी अर्जुन माली जैसे अधर्मी का उसने उद्धार किया। हालांकि सुदर्शन का सर्वस्व नष्ट नहीं हो गया, फिर भी उसने अपनी ओर से तो त्याग कर ही दिया था। जिस सुदर्शन ने अर्जुन माली जैसे अधर्मी का उद्धार किया था, उसने गृहस्थ होते हुए भी परमात्मा से यह प्रार्थना की थी कि — 'हे प्रभो! मेरे अन्तःकरण में अर्जुन के प्रति तनिक भी द्वेष उत्पन्न न हो।' इसी सद्भावना के प्रताप से अर्जुन विनाशक के बदले उसका सेवक बन गया। सुदर्शन की सद्भावना ने अर्जुन माली जैसे नरघातक को भी सबका रक्षक बना दिया। क्या सद्भावना की यह विजय साधारण है?

जो सद्भावना आसुरी प्रकृति को भी दैवी बना सकती है, उस सद्भावना को अपने जीवन में प्रकाशित करो तो आपका कल्याण अवश्य होगा। जहाँ ऐसी सद्भावना है वही सच्ची धर्मश्रद्धा है। इस प्रकार सद्भावना धर्मश्रद्धा की कसौटी है। सच्ची धर्मश्रद्धा को अपने जीवन में जिसे प्राप्त करना है उसे दुर्भावना का त्याग कर इसी प्रकार की सद्भावना प्राप्त करनी चाहिए।

मूल प्रश्न है — धर्मश्रद्धा का फल क्या है? इस सबध में थोड़ी चर्चा ऊपर की जा चुकी है। मगर इस विषय में थोड़ा और विचार करना आवश्यक है। आज बहुत से लोग धर्म के फल के सम्बन्ध में गड़बड़ में पड़े हुए हैं। कुछ लोगो ने समझ रखा है कि धर्म का फल इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति अर्थात् सासारिक ऋद्धि-सिद्धि आदि मिलना है। पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति हो, निर्धनी को धन प्राप्त हो, इसी प्रकार जिसे जिस वस्तु की अभिलाषा है उसे वह प्राप्त हो जाये तो समझना चाहिए कि धर्म का फल मिल गया। ऐसा होने पर ही धर्मश्रद्धा उत्पन्न हो सकती है। जैसे भोजन करने से तत्काल भूख मिट जाती है, पानी पीने से प्यास बुझ जाती है, उसी प्रकार धर्म से भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो तभी धर्म पर श्रद्धा जाग सकती है।

इस प्रकार धर्म से पुत्र-धन आदि की आशा रखनेवालों से शास्त्रकार कहते हैं कि तुमने अभी धर्म-तत्त्व समझा ही नहीं है। कुम्हार जब मिट्टी लेकर घड़ा बनाने बैठता है तब वह मिट्टी में से हाथी-घोड़ा निकलने की आशा नहीं रखता। जुलाहा सूत लेकर कपड़ा बुनने बैठता है तो सूत में से तावा-पीतल निकलने की आशा नहीं रखता। किसान बड़े परिश्रम से खेती करता है, मगर पौधों में से हीरा-मोती निकलने की आकांक्षा नहीं रखता। कुम्हार, जुलाहा और किसान भी ऐसी भूल नहीं करते तो धर्मात्मा कहलान

वाले लोग धर्म से पुत्र या धन की प्राप्ति की आशा किस प्रकार रख सकते हैं? यह तो कुम्हार भी जानता है कि कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। जो जिसका कारण ही नहीं, उससे वह कैसे पैदा होगा? स्त्रियाँ जब भात पकाती हैं तो क्या बर्तन में मोती पैदा हो जाने की बात सोचती हैं? ऐसा न सोचने का कारण यही है कि उन्हें पता है कि कारण होगा तो कार्य होगा, अन्यथा नहीं। इस प्रकार लोक में कारण के विरुद्ध कार्य की कोई इच्छा नहीं करता तो फिर धर्म के विषय में ही यह भूल क्यों हो रही है? जो धर्म ससार का कारण ही नहीं है उससे सासारिक कार्य होने की इच्छा क्यों की जाती है?

तो फिर धर्मश्रद्धा का वास्तविक फल क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने बतलाया है कि— 'धर्मश्रद्धा का फल ससार में पदार्थों के प्रति अरुचि उत्पन्न होना है।' धर्मश्रद्धा उत्पन्न होने पर सासारिक पदार्थों के प्रति रही हुई रुचि हट जाती है—अरुचि उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति में ससार के भोगविलास एवं भोगविलास के साधन सुखप्रद प्रतीत नहीं होते। लोग धर्मश्रद्धा के फलस्वरूप मोह या विकार की आशा रखते हैं, परन्तु शास्त्र कहता है कि धर्मश्रद्धा का फल सासारिक पदार्थों के प्रति अरुचि जागना है। कहा तो सासारिक पदार्थों के प्रति निर्ममत्व और कहा सासारिक पदार्थों की चाह। धर्म से इस प्रकार विपरीत फल की आशा रखना कहा तक उचित है? यह पहले ही कहा जा चुका है कि आजकल धर्म की जो अवहेलना हो रही है, उसका एक कारण धर्म के स्वरूप को न समझना है। लोगों को यह भी पता नहीं कि धर्म किस कार्य का कारण है? धर्म सम्बन्धी इस अज्ञान के कारण ही धर्म से विपरीत फल की आशा की जाती है। जब विपरीत फल मिलता नहीं तो धर्म के प्रति अरुचि पैदा होती है।

हमारे अन्तःकरण में धर्मश्रद्धा है या नहीं, इस बात की परीक्षा करने का 'धर्ममीटर' सातावेदनीय के सुखों के प्रति अरुचि उत्पन्न होना है। आप इस 'धर्ममीटर' द्वारा अपनी जाच कीजिए कि वास्तव में आप में धर्मश्रद्धा है या नहीं। अगर आपमें धर्मश्रद्धा होगी तो सातावेदनीयजन्य सुखों के प्रति आपको अरुचि अदृश्य होगी।

सुखो के प्रति रुचि नहीं हो सकती। इस प्रकार जब सासारिक विषयभोगों के प्रति विरक्ति हो तो समझना चाहिए कि मुझ में धर्मश्रद्धा है।

कहा जा सकता है कि, हम तो उसी को धर्म मानते हैं जो हमें अधिक से अधिक सुख प्रदान करे, सुखों के प्रति अरुचि उत्पन्न करने वाले को हम धर्म नहीं, अधर्म समझते हैं। उसे जीवन में किस प्रकार स्थान दिया जा सकता है? आपके कहे धर्म से तो कोई सुख नहीं मिलता। इसके विपरीत विज्ञान द्वारा सभी प्रकार के सुख सुलभ हो जाते हैं। विज्ञान ने मानव-समाज को कितना सुखी बना दिया है? जिस जगह पहुँचने में महीनों लगते थे, वहाँ अब कुछ ही घंटों में वायुयान द्वारा पहुँच सकते हैं। अमेरिका का गायन और भाषण घर बैठे-बैठे सुनना पहले क्या शक्य था? लेकिन विज्ञान की कृपा से आज वह सभी के लिए सुलभ हो गया है। जिस सुख और सुविधा की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सुख आज विज्ञान की बदौलत प्राप्त हो रहा है। टेलीग्राफ, ग्रामोफोन, बेतार का तार आदि वैज्ञानिक आविष्कार द्वारा कितनी सुविधाएँ हो गई हैं? इस प्रकार विज्ञान ने मनुष्य समाज के कितने दुःख दूर कर दिये हैं? जो विज्ञान हमें इतना सुख पहुँचा रहा है उसे ही क्यों न माना जाये? कुछ भी सुख न देने वाले बल्कि प्राप्त सुखों के प्रति अरुचि उत्पन्न करने वाले धर्म को मानने की अपेक्षा सब प्रकार की सुख सुविधाएँ देने वाले विज्ञान को ही उपास्य क्यों न माना जाए?

इस प्रकार की विचारधारा से प्रेरित होकर बहुत-से लोग धर्म की अपेक्षा विज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। धर्म वस्तु का स्वभाव है। अतएव जिस वस्तु में जो स्वभाव है, उचित कारण-कलाप मिलने पर अवश्य ही उसका प्राकट्य होता है। इस दृष्टि से विज्ञान को कोन नहीं मानता? परन्तु जो विज्ञान धर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ और सकल सुखदाता माना जाता है, वह वास्तव में ही सुखदायक है या दुःखदायक? इस प्रश्न पर यहाँ विचार करना आवश्यक है। जिस विज्ञान ने जितनी सुख-सामग्री प्रस्तुत की है, उसी विज्ञान ने संहारक-सामग्री भी उतनी ही उत्पन्न की है। इस दृष्टि से गंभीर विचार करने पर पता चलेगा कि विज्ञान की बदौलत सुख की अपेक्षा दुःख की ही अधिक वृद्धि हुई है। विज्ञान का जब इतना विकास नहीं हुआ था तब राष्ट्र सुखी था या दुःखी? विज्ञान ने मानव समाज का रक्षण किया या भक्षण? शान्ति प्रदान की है या अशान्ति? ऊपरी दृष्टि से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि विज्ञान ने सुख-साधन प्रदान किये हैं। मगर विचारणीय तो यह है कि इन सुख-साधनों ने राष्ट्र को सुख पहुँचाया भी है या नहीं? यही नहीं बल्कि

सुख के बदले दुःख तो नहीं पहुँचाया? सावधानी से विचार करने पर स्पष्ट प्रतीत होगा कि विज्ञान ने राष्ट्र को दुःख, दारिद्र्य और घोर अशान्ति की ही भेट दी है।

विज्ञान की सहायक शक्ति के कारण कोई भी राष्ट्र आज सुखी, शान्त या निर्भय नहीं है। सारा ससार आज भयग्रस्त और अशान्त है। ऐसी स्थिति में विज्ञान का साक्षात् फल देखते हुए भी विज्ञान को सुखदायक किस प्रकार कहा जा सकता है? पहले जब कभी युद्ध होता था तो योद्धागण ही तलवारों से आपस में लड़ते थे। लड़ने के उद्देश्य से जो सामने आता, उसी पर तलवार का प्रहार किया जाता था। मगर आज विज्ञान के अनुग्रह से युद्ध में भाग न लेने वाले और शान्ति से घर में बैठे हुए लोग भी बमों के शिकार बनाये जाते हैं। यह विज्ञान का ही आविष्कार है। बमगोलों की मार से अदीप्तिनिया और चीन देश के हजारों—लाखों नागरिकों को जान—माल से हाथ धोना पड़ा है। विज्ञान की बदौलत वहाँ अमानुषिक और रोमाचकारी अत्याचार किये जा रहे हैं और विनाश का ताण्डवनृत्य हो रहा है। यह विज्ञान का आविष्कार या विनाश का आविष्कार है? ❀ एक सज्जन ने मुझे बतलाया था कि एक ग्लास पानी में विशेष प्रकार की वैज्ञानिक क्रिया—विक्रिया करने से ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है जो सम्पूर्ण लन्दन नगरी को थोड़ी ही देर

देश, विज्ञान के बल पर युद्ध करके राज्यलिप्सा को तृप्त करना चाहते हैं। इस कुत्सित लिप्सा के कारण ही मानव-सृष्टि के शीघ्र से शीघ्र सहार की शोध आज विज्ञान कर रहा है। इस प्रकार विज्ञान ही मानव-समाज की सस्कृति का विनाश करने के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है।

इस प्रकार आज विज्ञान का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर विज्ञान का दुरुपयोग न किया जाये तो वह धर्म और सस्कृति की रक्षा करने में अच्छा सहायक बन सकता है। प्रत्येक वस्तु का सदुपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है, यह एक सामान्य नियम है। किन्तु प्रायः देखा जाता है कि सदुपयोग बहुत कम मात्रा में होता है और दुरुपयोग अधिक मात्रा में। यही कारण है कि प्रत्येक महत्वपूर्ण वस्तु से विकास की अपेक्षा विनाश ही अधिक होता है। विज्ञान का अगर सदुपयोग किया जाये तो उससे मानव-समाज का बहुत कुछ कल्याण-साधन किया जा सकता है।* आज तो विज्ञान धर्म और सस्कृति के हास का ही कारण बना हुआ है।

ससार में धर्म न होता तो दुनिया में कितना भयकर हत्याकांड मच रहा होता, यह कल्पना भी दुःखदायक प्रतीत होती है। मानव सस्कृति के होने वाले इस विनाश को केवल धर्म ही रोक सकता है। धर्म के अमोघ अस्त्र द्वारा — अहिंसा द्वारा ही यह हिंसाकाण्ड अटकाया जा सकता है। धर्म के अतिरिक्त एक भी ऐसा साधन दिखाई नहीं देता जो मानव सस्कृति का सत्यानाश करने के लिए पूरे जोश के साथ बड़े चले आने वाले विष के वेग को रोक सकता हो। जो धर्म आज दुःखरूप और जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है, वही धर्म वास्तव में सुखरूप और जीवन के लिए आवश्यक है। साथ ही, जो विज्ञान वास्तव में दुःखरूप और विनाश के लिए आवश्यक है। यह सत्य आज नहीं तो कल निकट भविष्य में सिद्ध हुए बिना नहीं रहेगा। आज समझाने से भले ही समझ में न आए, मगर समय आप समझा देगा।

* सम्पूर्ण व्याख्यान को पढ़ने से प्रतीत होगा कि आचार्य श्री का आशय है यह कि— विज्ञान का सदुपयोग होना उसी समय संभव है, जब धर्मभावना की प्रधानता हो और धर्म ही विज्ञान का पथ-प्रदर्शन करता हो। आज के वैज्ञानिक इस तथ्य को भूलें हुए हैं। उन्होंने धर्म को नाचीज मानकर विज्ञान को ही सृष्टि का एकमात्र सम्राट बनाने की चेष्टा की है। इसी कारण विज्ञान, विनाश का सहचर बन गया है। जब धर्म को नेतृत्व मिलेगा और विज्ञान उसका अनुचर बनेगा तभी वह विश्वकल्याण का साधन बन सकेगा। धर्म जहाँ नेता होगा वहाँ विज्ञान के द्वारा किसी का विनाश होना संभव नहीं, अन्याय और अत्याचार को अवकाश नहीं। धर्म के अभाव में विज्ञान मनुष्य समाज के लिए विष ही बना रहेगा। धर्म का अनुचर बनकर वह अमृत बन सकता है।

— सम्पादक

धर्म और विज्ञान पर विवेक दृष्टि के साथ विचार किया जाये तो धर्म की महत्ता समझ में आये बिना नहीं रहेगी। जो लोग निष्पक्ष दृष्टि से देख सकते हैं और विज्ञान के कटु फलों का विचार कर सकते हैं, उन्हें "धम्मो मगल" अर्थात् धर्म मंगलकारी है, यह सत्य समझते देर नहीं लग सकती।

प्राचीन काल में वायुयान, टेलीफोन, बेलतार का तार आदि वैज्ञानिक साधन नहीं थे। फिर भी प्राचीनकाल के लोग अधिक सुखी थे या वैज्ञानिक साधनों वाले इस समय के लोग सुखी हैं? उस समय अधिक शान्ति थी या इस समय अधिक शान्ति है? वैज्ञानिक साधन न होने पर भी प्राचीनकाल का मनुष्य—समाज अधिक सुख और शान्ति भोगता था। यह किसके प्रताप से? धर्म के प्रताप से या किसी और के प्रताप से? आज लोग विज्ञान पर ऐसे मुग्ध हो रहे हैं कि उन्हें धर्म का नाम तक नहीं सुहाता। इसका एकमात्र कारण लोगों की मोहावस्था ही है। विज्ञान की उन्नति को देखकर ज्ञानीजन प्रसन्न ही होते हैं। वह सोचते हैं कि पहले अधिकारपूर्वक नहीं बतलाया जा सकता था कि विज्ञान शान्ति का सहारक है। कदाचित् बतलाया जाता तो लोगों को इस कथन पर प्रतीति न होती। मगर आज हमें प्रमाणपूर्वक कहने का कारण मिला है कि आजकल विज्ञान का इतना विकास होने पर भी और वैज्ञानिक साधनों की प्रचुरता होने पर भी क्या मानव—जीवन का अस्तित्व और सुख—शान्ति सुरक्षित है? इस प्रकार आज हम धर्म का महत्व प्रमाणित करने में समर्थ हो सकते हैं और प्रमाण—पुरस्सर कह सकते हैं कि 'धर्म ही सच्चा मंगल है। धर्म ही अशरण का शरण है। धर्म में ही मानव समाज की सुख—शान्ति सुरक्षित है।

फहने का आशय यह है कि धर्म का फल, विषय—सुखों के प्रति अरुचि उत्पन्न होना है और जब विषयसुखों के प्रति अरुचि उत्पन्न हो, समझना चाहिए कि हमारे अन्तःकरण में धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा उत्पन्न हो गई है।

कहा जा सकता है कि— हम तो यही सुनते आये हैं कि धर्म से स्वर्ग, इन्द्रपद चक्रवर्ती का वैभव आदि सुख—सामग्री प्राप्त होती है। मगर शास्त्र बतलाता है कि धर्म से विषयसुख के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है। यह तो हमें

प्रत्येक कार्य का फल दो प्रकार का होता है — एक साक्षात् फल और दूसरा परम्परा का फल। शास्त्र में दो प्रकार के फलों की जो कल्पना की गई है, वह निराधार नहीं है। धर्म के विषय में भी इन दोनों प्रकार के फलों की कल्पना भुलाई नहीं जा सकती। धर्म से जो फल मिलने वाला है, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम धर्म द्वारा ऐसे फल की आकांक्षा न करो कि धर्म से हमें साता-सुख की प्राप्ति हो। सासारिक सुखों के प्रति अरुचि ही धर्म के फलस्वरूप चाहो। इस प्रकार का विचार रखते हुए कदाचित् परम्परा फलस्वरूप इन्द्रपद भी मिल सकता है, किन्तु उसकी आकांक्षा मत करो। आकांक्षा धर्म का मैल है उससे धर्मभावना कलुषित हो जाती है और धर्म का प्रधान फल मिलने में रुकावट होती है।

धर्म के प्रति लोगो को अश्रद्धा क्यों उत्पन्न होती है। इसका सामान्यतः कारण यह है कि लोग जिस साता-सुख में फस जाते हैं उन सुखों के पीछे रहे हुए विकारों को या दुखों को वह देखते नहीं और इसी कारण धर्म पर उनकी श्रद्धा नहीं जमती। अतएव सबसे पहले यह देखना चाहिए कि धर्म के द्वारा जो सुख-साता चाही जाती है, उसके पीछे सुख रहा हुआ है या दुख? सासारिक सुखों के पीछे क्या छिपा हुआ है, यह देखने से प्रतीत होता है कि वहाँ एकांत दुख ही दुख है। इस प्रकार दुख की प्रतीति होने के फलस्वरूप धर्म पर श्रद्धा उत्पन्न होगी। यह बात विशेषतया स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण लीजिए जिससे सब सरलतापूर्वक समझ सकें।

एक नगर में दो मित्र रहते थे। उनमें से एक मित्र धर्म पर श्रद्धा रखता था और सासारिक सुखों को दुखरूप मानता था। दूसरा मित्र ससार के भोगविलास को सुखरूप समझता था। पहला मित्र दूसरे को बार-बार समझाता था कि ससार में एक भी ऐसी वस्तु नहीं जो दुखरहित हो तब दूसरा मित्र पहले से कहता 'भाई साहब! ससार में उत्तम भोजन-पान, नाचरंग और स्त्रीभोग में जैसा सुख है, वैसा सुख और कहीं नहीं है।' इस प्रकार दोनों एक दूसरे को भूल बतलाया करते थे। अन्त में एक बार पहले मित्र ने कहा— इसका निर्णय करने के लिए मैं एक उपाय बतलाता हूँ। आप राजा के पास जाओ और उनसे कहो— 'मैं आपको अमुक भेट दना चाहता हूँ। आप वह भेट लेकर दो घड़ी के लिए पाखाने में बैठ जाइए।' 'क्या राजा तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार करेगा?' दूसरे मित्र ने कहा— 'नहीं।' तब पहले मित्र ने प्रश्न किया 'राजा तुम्हारी प्रार्थना क्यों स्वीकार नहीं करेगा? क्या धन में सुख नहीं है?' दूसरे मित्र ने उत्तर दिया — 'धन में सुख तो है, फिर भी राजा ऐसी शर्त मज़ूर

नहीं कर सकता। वह तो उलटा मुझे मूर्ख बतलाएगा। वह कहेगा, कहीं इस भेट की खातिर पाखाने में जाया जाता है। मैं ऐसा करूंगा तो दुनिया मूर्ख कहेगी।'

'राजा धन की भेट पाकर के भी जिस पाखाने में बैठने के लिए तैयार नहीं होता, उसी में बिठलाने का काम मैं सरलता से ही कर सकता हूँ।' यह कह कर पहला मित्र स्वादिष्ट चूर्ण तैयार करके राजा के पास ले गया। राजा को उसने चूर्ण बतलाया। राजा ने चूर्ण चखा। देखा कि चूर्ण स्वादिष्ट है तो उसकी तबीयत खुश हो गई। स्वादिष्ट होने के साथ चूर्ण में एक गुण यह भी था कि उसके खाने से दस्त जल्दी और साफ लगता था। स्वादिष्ट होने के कारण राजा ने चूर्ण खा तो लिया, मगर उसके खाने के थोड़ी ही देर बाद उसे शौच जाने की हाजत हुई। राजा उठकर पाखाने में जाने लगा। तब चूर्णवाले मित्र ने कहा— 'महाराज! विराजिये, कहा पधारते हैं?' राजा बोला— 'पाखाने जाना है।' उसने उत्तर दिया 'महाराज! पाखाना कैसा दुर्गन्धवाला स्थान है! आप महाराज हैं, सुगन्धमय वातावरण में रहने वाले हैं। फिर उस सड़नेवाले पाखाने में क्यों पधारते हैं?' राजा ने कहा— 'तू तो महामूर्ख मालूम होता है। दुर्गन्ध के बिना कहीं काम भी चलता है? शरीर का ऊपरी भाग कैसा ही क्यों न हो, मगर इसके भीतर रक्त, मांस आदि जो कुछ है वह सब तो दुर्गन्धवाला ही है। इसी दुर्गन्ध के आधार पर शरीर टिका हुआ है।' यह सुनकर पहले मित्र ने कहा— ठीक है। जब आप पाखाने में गये बिना रह ही नहीं सकते तो आपसे कुछ अधिक कहना बेकार ही है।

हुए हैं। धर्म के प्रति श्रद्धा न होने के कारण ही लोग विज्ञान पर मोहित हो रहे हैं। मगर जब धर्म पर श्रद्धा उत्पन्न होगी तब ससार के समस्त पदार्थों पर अरुचि उत्पन्न हो जायेगी। साप को पकड़ने की इच्छा तभी तक हो सकती है, जब तक यह मालूम न हो जाये कि इस साप में विष है। साप ऊपर से कोमल दिखाई देता है मगर उसकी दाढ़ में विष भरा होता है। इसी कारण लोग उससे दूर भागते हैं। साप में विष न होता तो उसकी कोमलता देखकर लोग उसे गले का आभूषण बना लेते। मगर विष होने के कारण कोमल होने पर भी उसे कोई हाथ में लेना नहीं चाहता। इसी तरह जब तक धर्म पर श्रद्धा नहीं होती, तब तक मालूम नहीं होता कि साता-सुख में कैसा दुःख छिपा हुआ है। धर्मश्रद्धा उत्पन्न होते ही साता-सुख में दुःखरूपी विष का पता चलता है। तब उसके प्रति स्वभावतः अरुचि पैदा हो जाती है। इस तरह जब साता-सुख में रुचि न रहे तब समझना चाहिए कि हम में धर्मश्रद्धा है। सभी जानते हैं कि शरीर में दुर्गन्ध है और दुर्गन्ध के आधार पर ही शरीर की स्थिति है। फिर भी कोई दुर्गन्ध पसन्द नहीं करता। जब दुर्गन्ध पसन्द नहीं है तो दुर्गन्ध के घर इस शरीर पर क्यों ममत्व रखा जाता है? कहावत है—

पगिया बाघे पैच सवारे, फूले गोरे तन मे।

धन जीवन डूंगर का पानी, ढलक जाय इस छन मे।

मुखडा क्या देखे दर्पण मे, तेरे दयाधर्म नही मन मे।

अर्थात् — अपना सुन्दर शरीर देखकर लोग फूल जाते हैं। उसे अधिक सुन्दर बनाने के लिए पगड़ी-टोपी सवारकर पहनते हैं। भाति-भाति के सुन्दर वस्त्र धारण करते हैं और फिर अपने सोन्दर्य की परीक्षा के लिए दर्पण में मुख देखते हैं। मगर ज्ञानीपुरुष कहते हैं कि जिस शरीर को तेल-इत्र लगाया जाता है, वह किस क्षण नष्ट हो जायेगा, इसका क्या भरोसा है? जैसे पहाड़ पर बरसा पानी क्षणभर में नीचे आ जाता है उसी प्रकार यह 'तनरग पतग सरीखो जाता वार न लागेजी' कथन के अनुसार धन-योवन-रूपरग वगैरह पलभर में समाप्त हो जाते हैं। अतएव जगत के जीवों! दर्पण में मुखडा क्या देखते हो! दयाधर्म के पालन से तुम्हारी आत्मा की कितनी शोभा बढ़ सकती है, यह बात ज्ञानरूपी दर्पण में देखो। इनसे तुम्हारा कल्याण हो सकता है।

शास्त्र की जो चर्चा चल रही है वह हितकारी सरल और सुलभ है। इस धर्म-चर्चा का विरोधी कोई नहीं हो सकता। आप किसी भी विरक्त महात्मा के पास जाइए वह आपको ससार से विरक्त होने का ही उपदेश दग।

आप भी स्वयं ससार के पदार्थों का मूल खोजो और उसे खोजकर वैराग्य धारण करो। शरीर ऊपर से कितना ही सुन्दर दिखाई देता हो, लेकिन यह देखो कि उसमें कितना विकार भरा है। जो नाक सुन्दरता की जड समझी जाती है, उसे काटकर हथेली में लो तो कौंसी बुरी मालूम होगी। जैसे शरीर ऊपर से अच्छा मालूम होने पर भी भीतर से खराब है और ऊपर से देखने वाले उस पर मुग्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार विषयभोगों में भी विचार भरा हुआ है, लेकिन ऊपरी विचार करने वाले उन पर मोहित हो जाते हैं। अन्तःकरण में जब धर्मश्रद्धा उत्पन्न होगी तो सासारिक सुखों के प्रति वैराग्य उत्पन्न होगा और जब वैराग्य होगा तो सासारिक पदार्थों के प्रति अरुचि उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगी।

धर्मश्रद्धा का क्या फल मिलता है, यह प्रश्न चल रहा है। इस प्रकार के उत्तर में भगवान् ने कहा है—

धम्मसद्धाए ण सायासोक्खेसु रज्जमाणे विरज्जई, आगारधम्मं च ण चयइ, अणगारिए ण जीवे सारीरमाणसाणं दुक्खाणं छेयणभेयणसजोगाईणं वोच्छेय करेइ, अब्बावांह च सुह निव्वत्तेइ,

धर्म कोई आजकल की नई चीज नहीं, अनादिकालीन है। मगर इस धर्म का भान आपको अब तक क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यही है कि आपको धर्म पर श्रद्धा नहीं है। धर्म पर श्रद्धा होती तो धर्म का भान हुए बिना न रहता। ससार में अनेक पुस्तकें हैं, लेकिन उनका ज्ञान आपको क्यों नहीं है? कारण यही है कि आपने उनका अध्ययन नहीं किया। पुस्तकों की मौजूदगी से ही कोई विद्वान नहीं हो जाता। क्षयोपशम के अनन्तर गच्छते

सासारिक लोग सासारिक पदार्थों के प्रति तीव्र ममत्वभाव रखते हैं। सासारिक पदार्थ तो आत्मा को अपना नहीं मानते, मगर आत्मा उन पदार्थों को अपना मानता है। इसी भूल के कारण आत्मा अब तक मोक्ष नहीं पा सका है। उदाहरणार्थ अपनी इच्छा न होने पर भी काले बाल सफेद हो जाते हैं। जिनके बाल सफेद हो गये हैं उन्होंने भी कभी बाल सफेद हो जाने की इच्छा नहीं की थी। फिर भी वह सफेद हो गये। इतने पर भी मनुष्य बालों को अपना समझता है। इसी प्रकार पुद्गल तो आपको अपना नहीं मानते। मगर आप पुद्गलों को अपना मानते हैं। इस भूल का कारण यही है कि आपको धर्म पर श्रद्धा नहीं है। धर्मश्रद्धा होती तो पुद्गलों के प्रति अरुचि होती और पुद्गलों के प्रति अरुचि होती तो आप परमात्मा की प्रार्थना करने योग्य बन जाते। परमात्मा की प्रार्थना करने के योग्य बनने के लिए सर्वप्रथम पौद्गलिक पदार्थों पर से ममत्व उतारने की आवश्यकता है और इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए धर्म पर श्रद्धा उत्पन्न करना अनिवार्य है।

कहा जा सकता है कि लोग 'धर्म-धर्म की पुकार करते रहे, मगर वास्तव में धर्म है कैसा? धर्म क्या लाल, पीला, काला या किसी और रंग का है? वह सुगन्धवाला है या दुर्गन्धवाला है?' इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि धर्म इनमें से किसी प्रकार का नहीं है। वह तो अरूपी है। पुनः प्रश्न किया जा सकता है कि धर्म यदि अरूपी है तो उसे किस प्रकार स्वीकार किया जाये? इस प्रश्न का यही उत्तर दिया जा सकता है कि धर्म अरूपी है, फिर भी उसकी आवश्यकता है। अरूपी होने पर भी धर्म की किसलिए और किस प्रकार आवश्यकता है यह बात यहाँ बतलाना है।

ससार के पदार्थों में कोई स्थूल होता है और कोई सूक्ष्म होता है। मगर देखना चाहिए कि स्थूल वस्तु से काम चलता है या सूक्ष्म से? यहाँ स्थूल और सूक्ष्म का अभिप्राय यह है कि जो वस्तु आखों से दिखाई दे सके वह स्थूल है और दिखाई न दे सके वह सूक्ष्म है। अपने शरीर में भी सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार की वस्तुएँ मौजूद हैं। मगर भूल तो तब होती है जब मनुष्य स्थूल वस्तुओं पर ललचा जाता है और सूक्ष्म वस्तुओं को भुला देता है। परन्तु वास्तव में स्थूल वस्तु, सूक्ष्म के सहारे ही रही हुई है और सूक्ष्म वस्तु के बिना तनिक भी काम नहीं चल सकता।

कल्पना कीजिए, स्थूल शरीर में से सूक्ष्म प्राण निकल जाये तो स्थूल शरीर किस काम का रहेगा? किसी मृत स्त्री का शव वस्त्राभूषण से अलंकृत कर दिया जाये तो भी क्या किसी पुरुष का वह आकर्षित कर सकगा? स्त्री

का स्थूल शरीर तो जैसा का तैसा सामने पड़ा है। सिर्फ सूक्ष्म प्राण उसमें से निकल गये हैं। इसी कारण उसे कोई स्पर्श भी नहीं करना चाहता। इस प्रकार स्थूलता, सूक्ष्मता के आधार पर ही स्थिर है। अतएव सूक्ष्मता की सर्वप्रथम आवश्यकता है पर जब तुम सूक्ष्म आत्मा को पहचानोगे तो परमात्मा को भी पहचान सकोगे। आत्मा सूक्ष्म है, फिर भी वही सब से अधिक प्रिय है। दूसरी जो वस्तुएं प्रिय लगती हैं वह भी आत्मा के लिए ही प्रिय लगती हैं। सूक्ष्म आत्मा न होती तो स्थूल वस्तु किसी को भी प्रिय न लगती। मुर्दा को आभूषण पहना दिये जाए तो चाहे पहनाने वाले को आनन्द प्राप्त हो, मगर मुर्दा को किसी प्रकार का आनन्द नहीं हो सकता। मुर्दे को आनन्द क्यों नहीं मिलता? इसलिए कि उसमें से सूक्ष्म आत्मा निकल गया है। स्थूल शरीर तो सामने पड़ा ही है, मगर सूक्ष्म आत्मा नहीं है। यह बात ध्यान में रखकर तुम मुर्दा जैसी स्थूल वस्तु पर क्यों मुग्ध होते हो? तुम जीवित हो तो जीवित वस्तु अपनाओ अर्थात् सूक्ष्म आत्मा को देखो। स्थूल वस्तु पर मुग्ध मत बनो।

पर परिणामिकतायता छे जे पुद्गल तुझ योग हो मित्त,

जळ चल जगनी एठणी न घटे तुझने भोग हो मित्त।

वयो जाणु क्या बनी आवशे अभिनन्दन रस रीति हो मित्त,

पुद्गल—अनुभव त्याग थी करवी तस परतीति हो मित्त।

कोई कह सकता है — आप हमें परमात्मा की भक्ति करने का उपदेश देते हैं पर हम परमात्मा की प्रीति—भक्ति किस प्रकार कर सकते हैं? हमारा आत्मा कर्मलिप्त है और परमात्मा पवित्रात्मा है। इस प्रकार हम उस सच्चिदानन्द को किस तरह भेट सकते हैं?

कोई मनुष्य शरीर पर अशुचि धारण कर ले तो वह राजा से मिल सकता है? कदाचित् ऐसा गन्दा आदमी राजा से मिलने की इच्छा करे तो क्या राजा उससे मिलना चाहेगा? कदाचित् राजा भी ऐसे आदमी से मिलना चाहे तो क्या उस आदमी की राजा से मिलने की हिम्मत हो सकेगी? इसी प्रकार हमारा आत्मा वगैरे से मलीन है। इस अवस्था में हम पवित्र और सच्चिदानन्द परमात्मा से किस प्रकार मिल सकते हैं? इस कथन के उत्तर में ज्ञानीजन

अवश्य होता है। परमात्मा से मिलने का शौक किस प्रकार पैदा हो सकता है, इस विषय में कहा गया है कि पर-पदार्थों का त्याग कर दो। जो तुम्हारी आज्ञा शिरोधार्य नहीं करते वह सब पर-पदार्थ हैं। जब तक पर-पदार्थों के प्रति ममता का भाव विद्यमान रहता है तब तक परमात्मा से मिलने का शौक पैदा नहीं होता और जब तक परमात्मा से मिलने का शौक ही उत्पन्न नहीं होता तब तक परमात्मा से भेट हो ही कैसे सकती है? तुम शरीर पर ममत्व रखते हो परन्तु शरीर तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। इस शरीर के पीछे कैसे-कैसे दुःख लगे हुए हैं? क्या तुम वह दुःख चाहते हो? नहीं। तो फिर शरीर पर ममता क्यों रखते हो? शरीर पर ममता रखने के कारण ही शारीरिक दुःख उठाने पड़ते हैं। शरीर के पीछे कैसे-कैसे दुःख लगे हैं, इस बात का वर्णन करते हुए कहा गया है —

जम्मदुक्ख जरादुक्खं रोगा य मरणाणि य।

अहो दुक्खो हि ससारो जत्थ किच्चइ जतुणो।।

—उत्तराध्ययन, 1-16

अर्थात्—जन्म दुःखरूप है, जरा दुःखरूप है, रोग तथा मरण दुःखरूप हैं। अरे यह ससार ही दुःखरूप है, जहाँ जीव दुःख पाते हैं।

शरीर जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु आदि से घिरा है। शरीर का यह स्वरूप जानते हुए भी इसे अपना मानना कितनी बड़ी भूल है। तुम जिस शरीर पर ममत्व रखते हो, उस शरीर को टिका रखने में समर्थ हो? तुम्हारे-हमारे शरीर की तो बात ही क्या है! जिनके शरीर की रक्षा दो-दो हजार देव-करोड़ चक्रवर्तियों की शक्तिवाला एक-एक देव होता है—करते हैं, उनका शरीर भी सुरक्षित नहीं रह सका! सनत्कुमार चक्रवर्ती के शरीर में जब रोग उत्पन्न हुए तो क्या देव भी उसे बचा सके थे? रोगों से सुरक्षित रख सके थे? जब देव भी शरीर की रक्षा करने में और शरीर टिकाये रखने में सहायक न हो सके तो दूसरों से क्या आशा की जा सकती है? और इस तरह शरीर भी जब तुम्हारा नहीं रह सकता तो अन्य पदार्थ तुम्हारे किस प्रकार रह सकेंगे?

ससार के स्थूल पदार्थ पुद्गलो से बने हैं। गलना, सड़ना, नष्ट होना और दिखर जाना पुद्गलो का स्वभाव है। पुष्पगलो का स्वभाव जड़ और बल है। यह जड़ पदार्थ ससार की जूठन है। मकोड़े गुड़ की भेली खा जाए और उसके स्थान पर हग जाए तो क्या वह गुड़ खाने की आपकी इच्छा होगी? नहीं। आप यह बात तो समझते हैं मगर अन्य पुद्गलो के विषय में भी यह बात समझ लीजिए। क्या ससार में कोई पुद्गल ऐसा है जो अब तक किसी

के उपभोग में न आया हो? अगर कोई भी पुद्गल ऐसा नहीं है तो पुद्गल को ससार की जूठन क्यों न कहा जाये? पुद्गल मात्र दुनिया की जूठन है। इस जूठन के उपयोग की इच्छा क्यों करते हो? जब तुम पुद्गलों के गलन-स्वभाव की बात समझ जाओगे तब सासारिक पदार्थों के प्रति तुम्हें स्वभावतः अरुचि, विरक्ति उत्पन्न हो जायेगी और जब सासारिक पदार्थों के प्रति विरक्ति हो जायेगी तो परमात्मा के साथ अवश्य भेंट होगी। अतएव अगर परमात्मा से भेंट करने की इच्छा हो तो सासारिक पुद्गलों पर से ममता का भाव त्याग दो।

पुद्गल लोभी जीवा, जेने जग्या न अन्तर दीवा।

जो जीव पुद्गलों का लोभी बनकर उनके ममत्व में पड़ा रहता है, उसके हृदय में परमात्मा से मिलने की भावना नहीं जागती। पौद्गलिक पदार्थों की खोज करते-करते जब 'नेति-नेति' अर्थात् 'यह वह नहीं है', ऐसा कहकर छोड़ते जाओगे तभी परमात्मा का साक्षात्कार होगा। वेदान्तस्तोत्र में कहा है -

**हित्वा हित्वा दृश्यमशेष सविकल्पं,
मत्वा श्रेष्ठं भादृशमात्र गगनाभम्।
त्यक्त्वा देह चानुप्रविशन्त्यच्युभक्त्या,
त ससारध्वान्तविनाश हरिमीडे ॥**

इस स्तोत्र का भावार्थ यही हो सकता है कि परमात्मा से भेंटने का सरल मार्ग यह है कि पौद्गलिक पदार्थों को यह कहकर छोड़ते जाओ कि - यह परमात्मा नहीं है। तुमने आत्मा को पौद्गलिक इच्छा का जो वेष पहना दिया है वह वेष उतार कर फेंक दो। तुम पुद्गलों की इच्छा न करो उल्टा ऐसा प्रचार करो कि पुद्गलों का भोग करना मेरे लिए योग्य नहीं है। क्योंकि पौद्गलिक पदार्थ जड़, नाशवान् और जगत् की जूठन के समान हैं। पौद्गलिक पदार्थों का यह स्वरूप समझ में न आने के कारण ही उनके प्रति ममत्व भाव

वह दिखाई नहीं देता। फिर भी प्राण के समान उसकी आवश्यकता है। जब धर्म की आवश्यकता है तो उसे जीवन में उतारने के लिए श्रद्धा की भी आवश्यकता है। धर्मश्रद्धा जागृत होने पर सासारिक पदार्थों के प्रति विरक्ति हो जाती है। इस विरक्ति से क्या लाभ होता है? इस विषय में कहा गया है कि सासारिक पदार्थों पर विरक्ति होने से मनुष्य गृहस्थधर्म का त्याग कर अनगारधर्म स्वीकार कर लेता है।

सूत्र में प्रत्येक बात की सूचना मात्र की जाती है। यह सूचना हृदय में जितनी फैलाई जाये, उतना ही अधिक प्रकाश मिलता है। सूर्य एक ही है, मगर उसका प्रकाश इतना फैला होता है, उसी प्रकार सूत्र के शब्द भी जीवन में अपार प्रकाश डालने वाले हैं। अतएव सूत्र में कही हुई इस बात पर भी विस्तारपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

धर्मश्रद्धा उत्पन्न होने से हृदय में सासारिक पदार्थों के प्रति अरुचि और विरक्ति की उत्पत्ति होती है और विरक्ति उत्पन्न होने से आगारधर्म का त्याग कर अनगारधर्म स्वीकार किया जाता है। विरक्त पुरुष सासारिक बन्धनों का त्याग कर देता है। धर्मश्रद्धा से वेराग्य होगा और वैराग्यवान् पुरुष अनगार बन जाएगा। इस प्रकार धर्मश्रद्धा का फल तो अनगारिता को स्वीकार करता है। लेकिन आजकल तो कुछ लोगो को धर्म का नाम तक नहीं सुहाता। ऐसी स्थिति में यह किस प्रकार कहा जा सकता है कि लोगो में धर्मश्रद्धा होती है उन्हें सासारिक पदार्थों के ऊपर वेराग्य होता है और जिन्हे वेराग्य होता है, वह अनगारिता स्वीकार कर लेते हैं। आप में से किसी को मिट्टी के बदले सोना मिलता हो तो आप उसे लेते देर लगाएंगे? नहीं। इसी प्रकार जिसके अन्तःकरण में धर्मश्रद्धा उत्पन्न होगी और जिसे सासारिक पदार्थों पर विरक्ति हो जायेगी वह अनगारिता स्वीकार करने में विलम्ब नहीं लगाएगा। वास्तव में दीक्षा का पात्र वही है, जिसका मन ससार से विरक्त हो गया हो। जिसका मन सासारिक पदार्थों में अनुरक्त है वह दीक्षा का पात्र नहीं है, ऐसा समझ लेना चाहिए।

अनगारधर्म स्वीकार करने के पश्चात् मजा-मोज नहीं लूटी जाती। वरन् भगवान् आज्ञा का पालन करना पड़ता है। 'एक समय मात्र भी प्रमाद मत करो' ऐसी आज्ञा भगवान् ने साधुआ को दी। कदाचित् गृहस्थ अपने गृहस्थ होने का वहाना करके भगवान् की आज्ञा से दूर भी हा सकत हा मगर हम साधु तो उनकी आज्ञा पालने के लिए ही उनके सनिक बने हैं। कितना ही उत्सर्ग क्यों न करना पड़े हम तो भगवान् की आज्ञा का पालन करना ही

चाहिए। जब युद्ध चल रहा हो तो दूसरे लोग भले ही भाग जाए, मगर यदि सैनिक ही युद्ध से भाग गये तो उन्हें क्या कहा जायेगा? इसी प्रकार हम साधु तो भगवान् की आज्ञा का पालन करने के लिए निकले हैं। हमें उनकी आज्ञा शिरोधार्य करनी ही चाहिए।

कहने का आशय यह है कि धर्मश्रद्धा जागृत होने पर सासारिक पदार्थों पर वैराग्य आ ही जाता है। जिसे वैराग्य आ जाता है वह अनगारधर्म को स्वीकार करता है। और जिसने वैराग्य-पूर्वक अनगारधर्म स्वीकार किया है वही पुरुष अनगारधर्म का भलीभाँति पालन कर सकता है।

श्रीउत्तराध्ययनसूत्र में पालित श्रावक का वर्णन आता है। उसमें कहा है — पालित श्रावक था और जैनशास्त्रों का ज्ञाता था। वह व्यापार के लिए समुद्रयात्रा भी करता था। एक बार समुद्र यात्रा करता-करता पिहुड नामक नगर में आया। वहाँ पालित को बुद्धिमान और व्यापारकुशल समझ कर एक गृहस्थ ने अपनी कन्या के साथ विवाह कर दिया।

इस प्रकार विदेश में किसी की कन्या के साथ श्रावक का विवाह हो सकता है? अगर कोई ऐसा करता है तो क्या वह जैन कहला सकता है? मगर पहले के लोग आजकल के लोगों की भाँति सकुचित विचार के नहीं थे। आज तो जाति के नाम पर निकम्मे बन्धन खड़े किये गये हैं। प्राचीनकाल में ऐसे बन्धन नहीं थे। उस समय तो वर-कन्या की योग्यता और समानता देखी जाती थी। आज यह देखा जाता है कि वर के पास धन है या नहीं? अगर धन हो तो पचास-साठ वर्ष का धनिक वृद्ध भी छोटी-सी कन्या के साथ विवाह करने को तैयार होता नहीं देखा जाता? यह क्या कन्या के ऊपर अन्याय-अन्याय नहीं है? लोकलज्जा के कारण या किसी अन्य कारण से यदि इस विषय में कुछ कहते सकोच होता होगा लेकिन समाज का अन्न भक्षण करने के कारण मुझे समाज के हित के लिए बोलना ही पड़ेगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ इस प्रकार के वृद्ध-विवाह, अयोग्य-विवाह और अज्ञान-विवाह आदि समाजनाशक विवाहों को प्रत्येक उचित उपाय से रोकना चाहिए। समाज में इस प्रकार के जो अन्याय हो रहे हैं उन्हें अगर तुम नहीं ही

पालित श्रावक का विवाह अन्तर्देशीय (परदेशीय) और अन्तर्जातीय (परजातीय) कन्या के साथ हुआ। कुछ समय पश्चात् अपनी उस नवविवाहिता पत्नी को लेकर समुद्रमार्ग से पालित अपने घर की ओर रवाना हुआ। पालित की वह पत्नी गर्भवती थी। उसने समुद्र के अन्दर जहाज में ही पुत्र का प्रसव किया।

आज के लोग कहते हैं कि आधुनिक जहाजों में ही इस प्रकार की सुविधाएँ होती हैं, मगर पुराने वर्णनों से प्रतीत होता है कि उस समय भी जहाजों में कितनी सुन्दर सुविधाएँ होती थीं। प्रसवकाल अत्यन्त कठिन होता है। लेकिन प्राचीनकाल के लोग जहाज में भी उस स्थिति को सभालने में समर्थ होते थे।

पालित का पुत्र समुद्र में जन्मा, इसलिए उसका नाम समुद्रपाल रख गया। पालित अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर घर पहुँचा। पालित ने समुद्रपाल को बहत्तर कलाओं में पण्डित बनाया।

वही सच्चे माता-पिता हैं जो अपनी सतानों को कलाशिक्षण के द्वारा शिक्षित और सस्कारी बनाते हैं। कहावत है —‘काचा सूत जैसा पूत।’ अर्थात् बालक कच्चे सूत के समान हैं। जैसा बनाना हो वैसे ही वह बन सकते हैं। आप वस्त्र पहनते हैं, किन्तु वस्त्र की जगह यदि सूत लपेट लो तो क्या ठीक कहलाएगा? नहीं। इसी प्रकार बालक कच्चे सूत के समान हैं। जैसा चाहो, उन्हें वैसा ही बना लो। अगर आप बालक को जन्म देकर ही रह गये और उन्हें सस्कारी नहीं बनाया तो वे कच्चे सूत की तरह ही निकम्मे रह जाएंगे।

प्राचीनकाल के लोग अपने बालक को बहत्तर कला के कोविद और शास्त्र में विशारद बनाते थे। ऐसा करके वह माता-पिता की हेसियत से अपना कर्त्तव्य पूरा करते थे। लेकिन आज कितने मा-बाप ऐसे हैं जो अपने कर्त्तव्य का पूरी तरह पालन करते हैं? पहले के लोग अपनी सन्तान को, जीवन की आवश्यकताएँ पूर्ण करने के लिए, बहत्तर कलाएँ सिखलाते थे। मगर आज कितने लोग हैं जो अपने ही जीवन की आवश्यकताएँ पूर्ण कर सकते हैं? आज मोटर में बैठकर मटरगश्त करने वाले तो हैं मगर एस कितन हैं जो स्वयं मोटर बना सकते हों या मोटर सुधार भी सकते हों? जो मनुष्य स्वयं किसी चीज का बनाना नहीं जानता, वह उसका लिए पराधीन है। आप भोजन करते हैं पर क्या भोजन बनाना भी जानते हैं? अगर नहीं जानते तो क्या आप पराधीन नहीं हैं? पहले बहत्तर कलाएँ सिखलाई जाती थीं उनमें अन्नकला भी थी। अन्नकला के अन्तर्गत यह भी सिखलाया जाता था कि अन्न किस प्रकार पकाना और खाना चाहिए?

लोग कहते हैं कि जैनशास्त्र सिर्फ त्याग ही बतलाता है, लेकिन जैनशास्त्र का गम्भीर अध्ययन किया जाये तो स्पष्ट दिखाई देगा कि जैनशास्त्र जीवन को दुखी नहीं वरन् सुखी बनाने का राजमार्ग प्रदर्शित करता है। जैनशास्त्र बतलाता है कि जीवन किस प्रकार सांस्कारिक और सुखमय बनाया जा सकता है और किस प्रकार आत्मत्यागसाधन किया जा सकता है?

समुद्रपाल युवक हुआ। पालित ने योग्य कन्या के साथ उसका विवाह कराया। आज के लोग अपनी सतान का विवाह छुटपन में गुड़िया-गुड़्डा की भाँति करा देते हैं। वृद्धविवाह की अपेक्षा भी बालविवाह को मैं अधिक भयकर समझता हूँ। बालविवाह से देश, समाज और धर्म को अत्यन्त हानि पहुँचती है। वह हानि कितनी और किस प्रकार पहुँचती है, यह बतलाने का अभी समय नहीं है। किसी अन्य अवसर पर इस विषय में मैं अपने विचार प्रकट करूँगा।

समुद्रपाल का विवाह रूपवती और सुशीला कन्या के साथ किया गया था। एक दिन समुद्रपाल अपने भवन के झरोखे में बैठा था। वहाँ उसने देखा—

कालो मुख कियो चोर नो फेरो नगर मझार,

समुद्रपाल तिन जोइने, लीनो सजम-भार।

जीवा चतुर सुजान, मज लो नी भगवान्,

मुक्ति नो मारग दोयलो, तज दो नी अभिमान॥

समुद्रपाल ने झरोखे में बैठे-बैठे देखा कि एक मनुष्य का मुँह काला परके उसे फाँसी पर चढ़ने की पोशाक पहनाई गई है। उसके आगे बाजे बज रहे हैं और दहुत से लोग उसके साथ चल रहे हैं। फिर भी वह मनुष्य उदास है। यह दृश्य देखकर समुद्रपाल विचारने लगा— यह मनुष्य उदास क्यों है? और इसे इस प्रकार क्यों ले जाया जा रहा है? तलाश करने पर मालूम हुआ कि उसने इन्द्रियों के वश में होकर राज्य का अपराध किया है और राजा ने उसे पगारी पर लटका देने का दण्ड दिया है। यह जानकर समुद्रपाल फिर

इस प्रकार विचार करते-करते समुद्रपाल वैराग्य के रग में रग गया। उसने समय स्वीकार कर लिया। जब धर्म पर श्रद्धा उत्पन्न होती है तब सासारिक वस्तु का मूल स्वरूप खोजा जाता है और फलस्वरूप सासारिक पदार्थों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता और जब वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तब समय स्वीकार करने में भी देर नहीं लगती। सासारिक पदार्थ मनुष्य को किस प्रकार ससार में फसाते हैं और दुःख देते हैं यह बात समझने योग्य है।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि अनगारिता स्वीकार करने से क्या लाभ होता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा है कि अनगारिता स्वीकार करने से शारीरिक और मानसिक दुःखों से मुक्ति मिलती है।

शारीरिक और मानसिक दुःखों में ससार के सभी दुःखों का समावेश हो जाता है। शारीरिक दुःखों में छेदन, भेदन, ताडन आदि दुःखों का समावेश होता है। शरीर का बाहर से छेदा जाना छेदन कहलाता है और भीतर से छेदा जाना भेदन कहलाता है। थप्पड़ मारना, घूसा मारना आदि ताडन कहलाता है। इस प्रकार छेदन, भेदन, ताडन आदि शारीरिक कष्ट हैं।

इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग आदि दुःखों का मानसिक दुःख में समावेश होता है। इष्ट वस्तु के वियोग से और अनिष्ट पदार्थ के संयोग से मन को जो दुःख होता है, वह मानसिक दुःख कहलाता है। मानसिक दुःख आर्त्तध्यान में गिना गया है। आर्त्तध्यान के विषय में श्री उववाई सूत्र में विस्तारपूर्वक विचार किया गया है। यहाँ विस्तृत विचार करने का समय नहीं है। अतः संक्षेप में इतना ही कहता हूँ कि मानसिक दुःख अर्थात् आर्त्तध्यान दूर करके परमात्मा की प्रार्थना करने से आत्मकल्याण हो सकता है। आर्त्तध्यान का स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है—

इष्टवियोग विकलता भारी, अरु अनिष्ट योग दुःखारी।

तन की व्यापी मन ही झूरे, अग्रशोच करी वछित पूरे।

ये आर्त्तध्यान के चारों पाये, महा महोरस से लिपटाये ॥

अर्थात् — इष्ट वस्तु का वियोग होने से तथा अनिष्ट वस्तु का संयोग होने से महान् मनस्ताप अर्थात् मानसिक दुःख उत्पन्न होता है। शारीरिक व्याधि के कारण भी मन जलता रहता है और भविष्य में कान जाने क्या होगा अतएव अमुक वस्तु मिल जाय तो अच्छा है इस भविष्य सम्बन्धी विचार से भी मानसिक दुःख होता है। इन चार प्रकारों से होने वाला मनस्ताप आर्त्तध्यान कहलाता है। धर्मध्यान करने के लिए आर्त्तध्यान से दूर रहना आवश्यक है।

शास्त्र में कहा है कि अनगारिता स्वीकार करने से छेदन—भेदन—ताडन रूप शारीरिक दुःख तथा इष्टवियोग, अनिष्ट सयोग आदि मानसिक दुःखों से छुटकारा मिल जाता है। शारीरिक और मानसिक दुःखों से मुक्ति पाने के लिए ही अनगारिता स्वीकार की जाती है। अतएव साधुओं और साधवियों से मुझे यही कहना है कि हमें खूब गम्भीर विचार करना चाहिए कि हमने किस उद्देश्य से गृहत्याग किया है और शिरोमुण्डन कराया है? अगर हमने शारीरिक और मानसिक दुःखों से बचने के लिए ही गृहत्याग किया हो तो सबसे पहले हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि दुःख क्या है? दुःख का वास्तविक स्वरूप समझने के लिए शास्त्र में कहा गया है —

जन्मदुःख जरादुःख रोगा य मरणाणि य ।
अहो दुःखो हि ससारो जत्थ किच्चिज्ज जतुणो ॥

उत्त० १९-१६

अर्थात् — जन्म दुःखरूप है, जरा दुःखरूप है, जन्म और जरा के बीच होने वाले रोग आदि भी दुःखरूप हैं और मरण का दुःख तो सबसे बड़ा है। इस प्रकार इस ससार में दुःख ही दुःख है। ज्ञानीजन कहते हैं कि ससार को असार और दुःखमय समझकर जो उसका त्याग करते हैं वे अनगारिता स्वीकार कर दुःखमुक्त बन जाते हैं।

यहाँ एक नया प्रश्न उपस्थित होता है। अनगारिता स्वीकार करने के पश्चात् अनगार ऐसा क्या करता है जिससे वह दुःखमुक्त हो जाता है? इस प्रश्न का समाधान करने के लिए यह देखने की आवश्यकता है कि दुःख आता कहाँ से है? कुछ लोग दुःख का मूल कारण न खोज सकने के कारण कहते हैं — दुरा परमात्मा देता है अदृष्ट से दुःख होता है या काल दुःख पहुँचाता है। ऐसा कहने वाले लोगों को दुःख का और कोई कारण मालूम नहीं हुआ, इस कारण उन्होंने ईश्वर अदृष्ट या काल पर दुःख देने का दोषारोपण कर दिया है। अगर ज्ञानीजनों का कहना यह है कि आत्मा ने स्वयं ही दुःख पैदा

मे ऐसा नहीं है। आत्मा स्वभावतः सुखसागर है। इसीलिए दुःखमुक्त होने का उपदेश दिया जाता है। जब मूल शुद्ध होता है और ऊपर से कोई विकार—आवरण आ जाता है, तभी उसे दूर करने के लिए उपदेश दिया जाता है। ज्ञानी पुरुष आत्मा को दुःखमय नहीं मानते, बल्कि उनकी मान्यता तो यह है कि ईश्वर को दुःख देने वाला मानना उसे कलक लगाना है। अगर ईश्वर ही दुःख देता हो तो उसकी प्रार्थना करने की आवश्यकता क्या है? वास्तव में ईश्वर दुःख नहीं देता और न अदृष्ट काल ही दुःख देता है।

लेकिन यह प्रश्न तो अब भी ज्यों का त्यों खड़ा है कि यदि आत्मा स्वभावतः दुःखमय नहीं है, ईश्वर दुःख नहीं देता, अदृष्ट या काल भी दुःख नहीं पहुँचाता तो फिर दुःख आता कहा से है? इस प्रश्न के समाधान में भगवान् ने इसी उत्तराध्ययनसूत्र में कहा कि दुःख का मूल कारण आत्मा का तृष्णा नामक विभाव ही है। तृष्णा से दुःख की उत्पत्ति होती है। उत्तराध्ययन में कही भगवान् की यह बात सब दार्शनिकों को स्वीकार्य है। इसे कोई अस्वीकार नहीं करता। भर्तृहरि भी कहते हैं—

आशा नाम नदी मनोरथजला तृष्णातरगाकुला ।

रागग्राहवती वितर्कगहना धैर्यद्रुमध्वसिनी ।

मोहावर्त्तसुदुस्तराऽतिगहना प्रोत्तुगचिन्तातटी ।

तस्या पारगता विशुद्धमनसो नन्दन्ति योगीश्वरा ॥

कवि कहता है— आशा नाम एक नदी है, इस आशा—नदी में मनोरथरूपी जल भरा हुआ है। जैसे पानी में तरंगे उठती हैं उसी प्रकार आशा—नदी के मनोरथरूपी जल में तृष्णा की तरंगे उठती हैं। तृष्णा की ऐसी ऐसी तरंगे उठती हैं कि उनका पार पाना कठिन है। नदी में जैसे मगरमच्छ रहते हैं, उसी प्रकार आशा—नदी में राग—द्वेष रूपी मगरमच्छ रहते हैं। जहा तृष्णा होती है वहा राग—द्वेष भी हाते ही ह। नदी के किनारे पक्षी भी रहते हैं। इस आशा—नदी के किनारे कपट—वितर्क रूपी वगुला—पक्षी रहते हैं। आशा—तृष्णा के कारण ही झूठ—कपट सेवन करना पड़ता है। नदी में जब पूर आता है तो वह किनारों के पेड़ों को भी उखाड़ फेंकता है। इसी प्रकार तृष्णा की अधिकता से धैर्य रूपी वृक्ष भी उखड़ जाता है। कितने ही लोग कहते हैं कि सामायिक में हमारा मन नहीं लगता, मगर जब तृष्णा बढी हुई हा तब मन सामायिक में कैसे लग सकता है? तृष्णा धैर्य का नाश कर डालती है और धैर्य के अभाव में मन का एकाग्र न होना स्वाभाविक ही है। तृष्णा का उच्छेद किय बिना शांति नहीं मिलती। जैसे गहरी नदी में भवर पड़ते हैं उसी प्रकार आशा—नदी

मे भी मोह के भवर पड़ते हैं। मोह के भवर—जाल में फसा हुआ मनुष्य सरलता से बाहर नहीं निकल सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ससार की असारता समझ गये हैं और ससार का त्याग करने की इच्छा भी रखते हैं, फिर भी मोह के कारण ससार का त्याग नहीं कर सकते। जब तक मनुष्य मोहावस्था में फसा रहता है तब तक आत्मोन्नति नहीं साध सकता। जैसे नदी में तट होता है, उसी प्रकार आशा—नदी का तट चिन्ता है। जहा आशा—तृष्णा होती है वहा चिन्ता का होना स्वाभाविक ही है।

ऐसी दुस्तरा महानदी को कौन पार कर सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में कवि ने कहा है—विशुद्ध भावनारूपी नौका में बैठने वाले, इस नौका की सहायता से दुस्तरा आशा—नदी को पार कर लेते हैं। इस आशा—नदी को पार करने के लिए ही अनगार—धर्म स्वीकार किया जाता है। अनगारिता स्वीकार कर विशुद्ध भावना भाने वाले अनगार आशारूपी नदी पार करते हैं और इस प्रकार शारीरिक तथा मानसिक दुःखों से विमुक्त होकर अनन्त आनन्द प्राप्त करते हैं।

शारीरिक और मानसिक दुःखों में से कौन—सा दुःख बुरा है? शारीरिक दुःख दूर करने के लिए डाक्टर है, लेकिन उनसे पूछो कि क्या वे मानसिक दुःख भी मिटा सकते हैं? डाक्टर शारीरिक दुःख दूर कर सकते हैं। मानसिक दुःख दूर करना उनके सामर्थ्य से बाहर है। अतएव शारीरिक दुःख की अपेक्षा मानसिक दुःख महान् है। शास्त्रकार ही इस मानसिक दुःख को दूर करने का उपाय बतलाते हैं और स्पष्ट कहते हैं कि अगर तुम मानसिक दुःख से मुक्त होना चाहते हो तो सर्वप्रथम दुःखों के मूल तृष्णा को हटाओ। तृष्णा को दूर किये बिना मानसिक दुःख नहीं मिट सकता। कुछ लोग कहा करते हैं कि हमारा दुःख मिटता नहीं है किन्तु जब तक दुःख का कारण तृष्णा मौजूद है दुःख किस प्रकार दूर होगा?

प्रश्न किया जा सकता है—तृष्णा कैसे जीती जाये? इसका उत्तर में वही गया है —

भैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणा सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाण भावनात्
दत्तिप्रसादनम्।

अर्थात्—मेरी करुणा प्रमोद और उपेक्षा की भावना करने से तथा
सर्व प्रकार के सुख दुःख पुण्य अपुण्य विषयों से तृष्णा मिट सकती है और शांति प्राप्त हो
सकती है।

इस कथन पर फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि शुद्ध भावना रखने से तृष्णा मिट जाती है, यह तो ठीक है, लेकिन भावना-शुद्धि का उपाय क्या है? इस सम्बन्ध में कहा —

सत्त्वेषु मैत्री गुणिसु प्रमोदम्.

विलष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् ।

माध्यस्थ्यमाव विपरीतवृत्तौ,

सदा ममात्मा विदधातु देव ।।

अर्थात्— हे प्रभो! मेरे हृदय में प्रत्येक जीव के प्रति मैत्रीभाव रहे, गुणीजनो के प्रति प्रमोदभाव रहे, दुःखी जीवों के प्रति मेरे हृदय में करुणाभाव रहे और विपरीत वृत्ति वालों के प्रति मेरे हृदय में समभाव रहे ।

इस प्रकार परमात्मा के प्रति प्रार्थना करना और तदनुसार जीवन-व्यवहार चलाना चित्तशुद्धि का मार्ग है । तृष्णा से निवृत्ति होने के लिए भावना की शुद्धि होना आवश्यक है । योग के लिए भी योगशास्त्र में यही कहा गया है कि भावना शुद्ध हुए बिना योग की सिद्धि नहीं होती ।

आप सब लोग चित्तशुद्धि करने के लिए ही यहाँ एकत्र हुए हैं, मगर देखना चाहिए कि चित्त की शुद्धि किस प्रकार होती है? चित्त शुद्ध करने के लिए अथवा भावना को विशुद्ध बनाने के लिए योगसूत्र में कहा है कि जीवा को सुखी देखकर अपने में मैत्रीभावना प्रकट करो । सुखी को देखकर ही सुख का स्मरण होता है और सुख का स्मरण आने से सुखी-जन के प्रति ईर्ष्याभावना उत्पन्न होती है ।

बन्दरों की टोली में खाने-पीने की चीजों का लेकर ही झगडा होता है, लेकिन मनुष्यों में झगडे के अनेक कारण हैं । इसका मूल कारण यही है कि सुखी जीवों को देखकर अन्तःकरण में मैत्रीभावना प्रकट नहीं होती । सुखी जीवों को देखकर यदि मैत्रीभाव उत्पन्न हो तो झगडा उत्पन्न न हो और चित्त भी प्रसन्न रहे । जब किसी सुखी मनुष्य को देखें तो यह साधक ईर्ष्या मत कहे कि इसे सुख क्यों मिला? यह सुख मुझे क्यों नहीं मिला? जहाँ ईर्ष्या या द्वेष होता है वहाँ मैत्रीभावना नहीं टिक सकती । जब किसी मनुष्य का कामभोग के साधन प्राप्त नहीं होते और दूसरा को वह प्राप्त होत है तब उस दूसरे के प्रति ईर्ष्या-द्वेष उत्पन्न होता है । इस प्रकार मनुष्य दूसरे को सुखी देखकर आप दुःखी बन जाता है । इसी कारण ज्ञानीजन कहते हैं कि सुखी-जन का देखकर अपने चित्त में मैत्रीभाव लावो ।

प्रश्न किया जाता है कि सरार में सभी तो सुखी ही नहीं सकते कुछ

लोग हमारी अपेक्षा भी अधिक दुःखी है। ऐसे दुःखियों के प्रति हमें कैसा व्यवहार रखना चाहिए? इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार सुखी जीवों के प्रति मैत्रीभाव रखना बतलाया गया है, उसी प्रकार दुःखियों के प्रति करुणाभावना रखनी चाहिए। दुःखी जीव अपने कर्मों के कारण दुःख भोग रहे हैं इस प्रकार विचार करके उनके प्रति अपेक्षा रखना उचित नहीं है। करुणा दुःखी जीवों पर ही की जाती है अतएव किसी दुःखी को देखकर यह मानना चाहिए कि मुझे करुणाभाव पकट करने का शुभ अवसर मिला है। आप लोग इस मानव-जीवन में रहकर दूसरों की जो भलाई कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं और साथ ही आत्मकल्याण की जो साधना कर सकते हैं, वह देवलोक में रहने वाले इन्द्र के लिए भी शक्य नहीं है। इस दृष्टि से विचार करो कि मानव-जीवन मृत्युवान् है या देव-जीवन? डाक्टरों को देवलोक भेजा जाये तो वह वहाँ जाकर किसकी दवा करेंगे? रोगी की दवा करने का अवसर तो यही प्राप्त होता है वहाँ नहीं। अतएव दुःखियों को देखकर उनके प्रति मन में करुणाभावना जाना चाहिए। आप 'मित्री में सव्यभूएसु' अर्थात् सब जीवों के साथ मेरा मित्रभाव है इस प्रकार का पाठ तो पाय प्रतिदिन उच्चारण करते होंगे, मगर वे भी यह नहीं देखते हैं कि इसका पालन कहा तक किया है? जिसे आप अपना मित्र समझते हैं क्या उसे दुःख में ही रहने देना चाहिए? जो सच्चे हृदय के मित्र हैं वे मित्र अपने को मानता होगा वह अपने मित्र को दुःख में रखकर खुद सुखी नहीं बनना चाहेगा। इसलिए यदि आप सब जीवों को मित्र समान समझें तो दूसरीजनों को देखकर उसके प्रति अन्तःकरण में करुणा-भावना उत्पन्न होगी और उसका दुःख अपना ही मानकर उसे दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

करोगे। डाक्टर सर्वप्रथम उसी रोगी की जाच करता है जो अधिक बीमार होता है। इसी प्रकार तुम उस पर करुणा करो जो ज्यादा दुखी हो। करुणा करने पर भी दुखी का दुख मिटे या न मिटे, पर तुम्हारा दुख तो मिटेगा ही। जो बहुत से रोगियों का रोग मिटाता है, वह बड़ा डाक्टर माना जाता है। इसी प्रकार जो बहुत से दुखियों का दुख मिटाता है वह बड़ा दयालु कहलाता है, और जो बड़ा दयालु होता है वह दूसरो पर अधिक करुणा करके अपने हृदय का अधिक दुख मिटाता है।

किसी भी दुखी प्राणी को घृणा करना उचित नहीं। जिसके हृदय में करुणा-भावना होती है वह किसी से घृणा नहीं करता। आजकल करुणाभावना की कमी के कारण दुखी जीवों के प्रति घृणा की जाती है, ऐसा देखा जाता है। आज शहरो में बसने वाले लोग यह सोचते हैं कि शहर में तो दुखी लोग बहुत हैं, किस-किस का दुख दूर किया जाये? गाव में तो कोई-कोई दुखी होता है। वहा किसी का दुख दूर किया जा सकता है। मगर शहर में किस-किस का दुख दूर किया जाये। इस प्रकार का विचार करना नागरिक जीवन का दुरुपयोग करने के समान है। नागरिक जीवन का सदुपयोग तो तभी कहा जा सकता है जब दुखी को देखकर, उसके प्रति करुणा भाव लाया जाये और उसका दुख दूर करने का प्रयत्न किया जाये।

गुणीजनों को देखकर हृदय में प्रमोदभावना लाना चाहिए, प्रसन्नता अनुभव करना चाहिए। तनिक भी ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि यह मनुष्य इतना सद्गुणी क्यों है? इसे इतना यश क्यों मिल रहा है? लोगो में इसका इतना सम्मान क्यों हो रहा है? गुणीजनों के प्रति सद्भावना न प्रकट करना अपने लिए दुख उत्पन्न करने के समान है। बहुत से लोग गुणीजनों के छिद्र ढूँढते रहते हैं, इतना ही नहीं, कितनेक छिद्रान्वेषी तो ऐसे होते हैं कि गुण को भी दोष का रूप देने में नहीं हिचकते। यहा साम्प्रदायिक भेदभाव के कारण यह बात बहुत अधिक देखी जाती है। लेकिन गुणी पुरुषों के गुण देखने के बदले दोष देखना अपनी आत्मा को पतित करने के समान है।

चौथी मध्यस्थभावना है। किसी विपरीत वृत्ति वाले अर्थात् शत्रु या पापी को देखकर माध्यस्थभाव धारण करना चाहिए। सच्चा ज्ञानी वही है जो किसी पापी या नीच मनुष्य को भी घृणा की दृष्टि से नहीं देखता। पापी को देखकर वह विचार करता है कि सूर्य की महिमा अन्धकार के कारण ही है—अन्धकार न होता तो सूर्य का क्या मूल्य ठहरता? इसी प्रकार पाप के अस्तित्व से ही धर्म या पुण्य का महत्व है। पाप ही धर्म या पुण्य का महत्व बढ़ाता है।

पाप न होता तो धर्म का या पुण्य का भाव ही कौन पूछता? इस तरह विचार कर ज्ञानीजन पापात्मा या नीच मनुष्यो के पति माध्यस्थ भावना रखते हैं। ऐसा करने वाला पुरुष अपनी ही चित्तशुद्धि करता है और इस प्रकार दुख से मुक्त बन जाता है। इन चार भावनाओं को धारण करने से तृष्णा का निरोध और चित्त की शुद्धि होती है। भावनाशुद्धि द्वारा तृष्णा का निरोध करना दुख से मुक्त होने का और अव्याबाध सुख प्राप्त करने का सच्चा और सरल उपाय है।

कहने का आशय यह है कि जो पुरुष अनगारिता स्वीकार कर भावनाशुद्धि द्वारा तृष्णा का निरोध करता है वह शारीरिक और मानसिक दुखों से मुक्त हो जाता है। अनगार शारीरिक और मानसिक दुखों से किस प्रकार मुक्त हो जाता है, इसके लिए गजसुकुमार मुनि का उदाहरण सर्वोत्तम है।

गजसुकुमार मुनि शरीर और अवस्था से कोमल थे। फिर भी जब सोमल ब्राह्मण ने उनके मस्तक पर धधकते अगार रखे तो ऐसे विकट समय में भी उन्होंने अपनी अन्तरात्मा में अशुभ भावना उत्पन्न नहीं होने दी। असह्य कष्ट के अवसर पर भी उन्होंने ऐसी शुभ भावना धारण की कि सोमल तो मेरे समय की परीक्षा कर रहा है अर्थात् समय धारण करके मैं शारीरिक और मानसिक दुख से मुक्त हुआ हूँ या नहीं, इस बात की जांच कर रहा है। इस प्रकार विचार कर गजसुकुमार मुनि ने मस्तक पर धधकते अगार रखने वाले सोमल ब्राह्मण पर भी मध्यस्थभाव धारण किया। ऐसी मध्यस्थभावना से तृष्णा का नाश होता है और दुख के मूल कारण—तृष्णा का नाश होने से दुख का नाश हो जाता है। अगर आप दुख का नाश करना चाहते हैं और अव्याबाध सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो भावना द्वारा तृष्णा का निरोध कीजिए। तृष्णा का निरोध करने में ही कल्याण है।

चौथा बोल

गुरु — साधार्मिक — शुश्रूषा

श्री उत्तराध्ययनसूत्र के 29वे अध्ययन के सवेग, निर्वेद और धर्मश्रद्धा इन तीन बोलो पर विचार किया गया है। अब चौथे बोल 'गुरुसाधार्मिक शुश्रूषा' पर विचार करना है। इस विषय में भगवान् से निम्नलिखित प्रश्न किया गया है।

मूल पाठ

प्रश्न — गुरुसाहम्भियसुस्सूसणाए णं भत्ते। जीवे कि जणयइ?

उत्तर — गुरुसाहम्भियसुस्सूसणाए ण विणयपडिवत्ति जणयइ विणयपडिवन्नेय ण जीवे अणुच्चासायणसीले नेरइयतिरिक्खजोणियमणुस्स देवदुग्गईओ, वण्णसजलणभत्ति बहुतमाणयाए मणुस्सदेवगईओ निवधई सिद्धि सोग्गइ च विसोहेइ, पसत्थाइ च ण विणयमूल इ सज्जकज्जाइ साहेइ अन्नेय वहवे विणिइत्ता भवइ ॥ 4 ॥

शब्दार्थ

प्रश्न — भगवन्! गुरु और साधर्मी की शुश्रूषा से जीवों को क्या लाभ होता है?

उत्तर — गुरु और सहधर्मी के सेवा-शुश्रूषा से विनीतता उत्पन्न होती है। विनययुक्त जीव अनासातनाशील होता है, अनासातनाशील जीव नरक तिर्यच, मनुष्य और देव की दुर्गति से बच जाता है और जगत में यश-कीर्ति पाता हुआ अनेक गुण प्राप्त करता है तथा मनुष्य दवगति पाता है। सिद्धि और सदगति के मार्ग को विशुद्ध करता है तथा विनय से सिद्धि हाने वाले समस्त प्रशस्त कार्यों को साधता है और दूसरों बहुतों का उन्नी मार्ग पर बतता है।

व्याख्यान

यह सूत्र का मूलपाठ है। नाम—सकीर्तन की महिमा वर्णन करते हुए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि नाम और परमात्मा को एक रूप देखना चाहिए। इसी प्रकार परस्तुत सूत्र में परमात्मा और आराधक को एक रूप देखने के लिए कहा है। यहाँ यह प्रश्न पूछा गया है कि —

‘भगवन्! गुरु और सहकर्मी की सेवा—शुश्रूषा करने से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है?’

इस प्रश्न पर विचार करते समय पहले यह देख लेना आवश्यक है कि गुरु किसे कहते हैं? और किस उद्देश्य से गुरु बनाया जाता है? गुरु शब्द का पदच्छेद करते हुए वैयाकरण कहते हैं कि ‘गु’ शब्द अन्धकार अर्थ का द्योतक है और ‘रु’ शब्द अन्धकार नाश का द्योतक है। इस पदच्छेद के अनुसार ‘गुरु’ शब्द का अर्थ अन्धकार का नाशक होता है।

घर में अन्धकार हो तो कितनी कठिनाई होती है, यह सभी जानते हैं। इस कठिनाई से बचने के लिए घर में दीया जलाया जाता है। घर में दीपक न हो तो चोर और साहूकार का तथा रस्सी और साप का विवेक नहीं हो सकता। अन्धकार के कारण बहुधा विपर्यास भी हो जाता है और एक चीज के बदले दूसरी चीज गान्धूम होने लगती है। अन्धकार से उत्पन्न होने वाला यह विपर्यास प्रकाश द्वारा दूर होता है। प्रकाश द्वारा ही चोर अथवा साहूकार, साप या रस्सी का विवेक हो सकता है। आप रात्रि में व्यापार करते हैं किन्तु यदि प्रकाश न हो और अन्धकार में व्यापार किया जाये तो वह व्यापार भी ग्राह्य नहीं माना जाता। इस प्रकार व्यवहार में भी प्रकाश की आवश्यकता है। अन्धकार में किया गया व्यवहारिव कार्य भी प्रमाण नहीं माना जाता। यह है अन्धकार—अज्ञान की दात।

वह उलटी होती है। पुरुष को ठूठ और ठूठ को पुरुष समझना अज्ञान है परन्तु वह है क्षयोपशम भाव। क्षयोपशम भाव के अभाव में ससारी जीव कुछ जान ही नहीं सकता। इस प्रकार अज्ञान का अर्थ यहाँ कुत्सित ज्ञान या मिथ्याज्ञान है और वह ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होता है, अतएव क्षयोपशमिकभाव के अन्तर्गत है। ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाला ज्ञान जब मिथ्यात्व से युक्त होता है तो वह अज्ञान बन जाता है। इस विपरीत को विपर्यय ज्ञान भी कहते हैं।

कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार अन्धकार दूर करने के लिए दीपक की आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार अज्ञान दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। जो अज्ञान-अंधकार हटाकर सच्चे ज्ञान का प्रकाश देता है वह गुरु है। गुरु कौन हो सकता है? इस सम्बन्ध में श्री सूर्यगङ्गासूत्र में कहा है — 'गुरु भले ही आर्य हो या अनार्य, सूरूप हो या कुरूप हो, स्थूल शरीर वाला हो या दुबला-पतला हो, परन्तु उसमें अज्ञान-अन्धकार का नाश करने की शक्ति अवश्य होनी चाहिए।' जिसमें ज्ञान का प्रकाश देने की शक्ति हो, समझना चाहिए कि वही गुरु है। दीपक सोने का हो या चादी का हो, अगर प्रकाश न दे सके तो किस काम का? इसके विपरीत दीपक मिट्टी का भले ही हो, अगर प्रकाश देता है तो काम का है। इसी प्रकार गुरु शरीर या रूप से कैसा ही क्यों न हो, अगर उसमें अज्ञान दूर करने की शक्ति है तो वह गुरु बन सकता है, अन्यथा नहीं। आजकल गुरु बनाते समय यह बात नहीं देखी जाती। आज सिर्फ ऊपर का रंग-ढग देखा जाता है। मगर वास्तव में अज्ञान का अन्धकार दूर करने वाला ही गुरु होना चाहिए।

यहाँ यह कहा जा सकता है कि गुरु में प्रकाश देने की योग्यता हो सो तो ठीक है, मगर वह यदि अपने ज्ञान के अनुसार स्वयं वर्ताव न करता हो तो क्या करना चाहिए? हमें गुरु से ज्ञान का प्रकाश लेना है, फिर गुरु चाहे कैसा ही वर्ताव करे। उसके वर्ताव से हमें क्या प्रयोजन है? क्या यह विचारसंगत नहीं है?

इस प्रश्न के उत्तर में जनशास्त्र कहते हैं— जो पुरुष अपने ज्ञान के अनुसार व्यवहार नहीं करता, उसका ज्ञान भी अज्ञान है। ऐसा अज्ञानी गुरु तुम्हारे भीतर ज्ञान के बदले अज्ञान ही भरेगा।

अहमदनगर में एक नाटक-कम्पनी आई थी। वहाँ के लोग कम्पनी की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करते थे। कहते थे— आज तक ऐसी कम्पनी कभी नहीं आई। वह कम्पनी नाटक खेलकर लोगों का ऐसा रिझाती कि लोग प्रसन्न

हो जाते थे। एक दिन मैं जंगल के लिए जा रहा था। सयोगवश नट भी उधर ही आये हुए थे। वह लोग आपस में जो बातचीत कर रहे थे, वह सुनकर और उनकी ओछी हसी-दिल्लीगी सुनकर मैं चकित रह गया। मैंने सोचा — यह लोग नाटक में राम और हरिश्चन्द्र का पार्ट खेलते हैं, मगर इनके हृदय की भावना कितनी नीच है। क्या इनकी नीच भावना का प्रभाव दर्शकों पर नहीं पड़ता होगा? पड़े बिना कैसे रह सकता है?

इसी प्रकार नाटकीय गुरु का पभाव क्या शिष्य पर नहीं पड़ता होगा? जो अपने अन्तःकरण में ज्ञान को स्थान नहीं देता, जो ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं करता, वह पुरुष शास्त्र के अनुसार गुरुपद का अधिकारी नहीं है। महात्माओं ने ऐसे लागों की, जो कहते कुछ और करते कुछ और हैं, निन्दा की है। आवश्यक निर्युक्ति में कहा है —

कि पुच्छसि साहूण तव च नियम च सजमं च।

तओ करिस्ससि वदिय एव मे पुच्छिओ साहू॥

एक मनुष्य साधु को देख रहा था, मगर उसने वन्दन नहीं किया। किसी ने उससे कहा—साधु को देखता क्या है? क्या उनका तप देखता है, नियम देखता है, समय देखता है या ब्रह्मचर्य देखता है?

आकृति देखने से यह बात समझी जा सकती है कि किसी में अमुक गुण है या नहीं? वृक्ष की जड़ दिखाई नहीं देती, फिर भी ऊपर से उसे हराभरा देखकर समझा जा सकता है कि इसकी जड़ अच्छी है। इसी प्रकार आकृति देखने मात्र से यह भी जाना जा सकता है कि इसमें तप, नियम, समय, ब्रह्मचर्य आदि गुण हैं या नहीं?

उस साधु को खड़ा-खड़ा देखने वाला विचार करता है कि मैं इन्हे और गुरु मानना चाहता हूँ। अतएव मैं इनके तप, नियम, समय, आदि गुण

इस सूत्रपाठ से यह बात समझनी चाहिए कि केवल नाटक के खेल की भांति ऊपर से ज्ञान का ढोंग बतलाने वाला, किन्तु स्वयं ज्ञान के अनुसार आचरण न करने वाला गुरुपद का अधिकारी नहीं है। जो दूसरो को तो ज्ञान की बात बतलाता है, किन्तु स्वयं तदनुसार व्यवहार नहीं करता उसे आडम्बरी समझना चाहिए। यह बात दूसरी है कि स्वयं वीतराग न होते हुए भी वीतराग का स्वरूप बतलावे, किन्तु ऐसी स्थिति में उसे स्पष्ट कर देना चाहिए कि मैं अभी वीतराग नहीं हुआ हूँ, मैं सिर्फ वीतराग के मार्ग का पथिक हूँ। इस प्रकार वीतराग-मार्ग का पथिक (मुमुक्षु) होकर वीतराग का मार्ग बतलाना योग्य ही है। परन्तु जो स्वयं उस मार्ग का पथिक नहीं बनता और सिर्फ दूसरो को ही मार्ग बतलाता है, वह आडम्बरी है। आडम्बर करने वाला पुरुष गुरुपद का गौरव नहीं प्राप्त कर सकता।

शास्त्र के अनुसार ज्ञान और चारित्र-दोनों की आवश्यकता है। जिसमें ज्ञान और क्रिया दोनों हैं, वही गुरु बन सकता है। जिसमें ज्ञान होने पर भी क्रिया नहीं है या क्रिया होने पर भी ज्ञान नहीं है, वह गुरु नहीं बन सकता। जिस दीपक में केवल बत्ती होगी या केवल तेल ही होगा, वह प्रकाश नहीं दे सकेगा। प्रकाश देने के लिए दोनों आवश्यक हैं। इसी प्रकार ज्ञान के अभाव में अकेली क्रिया से या क्रिया के अभाव में अकेले ज्ञान से कल्याण नहीं हो सकता। आत्मकल्याण के लिए दोनों आवश्यक हैं।

यह गुरु का स्वरूप हुआ। सारांश यह है कि अज्ञान-अधकार का नाश करने वाला ही गुरु कहलाता है।

अब प्रश्न उपस्थित होता है कि साधर्मी किसे कहते हैं? आप धर्म करें किन्तु क्या अकेले से धर्म चल सकता है? नहीं। जिस खेत में चने का एक ही पौधा होता है, वह चने का खेत नहीं कहला सकता। जिसमें अनाज के पौधे अधिक होते हैं, वही अनाज का खेत कहलाता है। यही बात धर्म के विषय में भी समझनी चाहिए। धर्म का पालन करने वाले जब अनेक हात हैं तभी धर्म चल सकता है। अनेक मनुष्य धर्म पालने वाले न हों सिर्फ एक ही मनुष्य किसी धर्म का पालन करे तो इस अवस्था में धर्म का पालन होना कठिन हो जाता है। कल्पना कीजिए, किसी नगर में सब लोग चार ओर लुटेर बसते हों, कोई नीतिमान मनुष्य न हो तो तुम्हारा जीवन-व्यवहार वहाँ ठीक-ठीक चल सकता है? नहीं। वहाँ नीतिमान मनुष्य बसते हों तो तुम्हारा जीवन-व्यवहार सरलतापूर्वक चल सकता है। इस प्रकार अपने नैतिक जीवन का व्यवहार सरल बनाने के लिए नीतिमान लागू की आवश्यकता है। जो मनुष्य

प्रामाणिकतापूर्वक लेन-देन करता है, भले ही वह किसी भी जाति का हो, आपको उस पर विश्वास होगा। इसके विरुद्ध जो प्रामाणिक नहीं है, वह आपका भाई ही क्यों न हो, आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। इस प्रकार व्यवहार में भी सहधर्म की आवश्यकता है।

जैसे व्यवहार धर्म में सहधर्म की आवश्यकता है, उसी प्रकार लोकोत्तर धर्म में भी सहधर्म की आवश्यकता रहती है। हम साधुओं को भी सहधर्म की आवश्यकता है। अगर हमें सहधर्म की सहायता प्राप्त न हो तो हमारा काम चलना ही कठिन हो जाये। उदाहरणार्थ— हमें श्रावक—श्राविका वगैरह की सहायता मिली है तब हमारा चातुर्मास यहा (जामनगर में) हो सका है और हम यहा रह सके हैं। इस प्रकार की सहायता हमें प्राप्त न होती तो कदाचित् भाद्रपद महीने में भी हमें विहार करना पड़ता। भगवान् ने शास्त्र में ऐसी आज्ञा दी है कि— हे साधुओ! अगर तुम्हारे व्रत—सयम में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती हो तो तुम भाद्रपद महीने में भी उस स्थान से अन्य स्थान पर विहार कर सकते हो।

इस प्रकार हम लोगों के लिए साधर्म की सहायता की आवश्यकता रहती है और उनकी सहायता मिलने पर ही हम निर्विघ्नरूप से अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। साधु और श्रावक हमारे सहधर्म हैं। साधु तो लिग (वेष) से भी सहधर्म है और धर्म से भी सहधर्म है? किन्तु श्रावक सिर्फ धर्म से सहधर्म है। कहा जा सकता है कि साधु अनगार धर्म का पालन करते हैं और श्रावक आनारधर्म का पालन करते हैं। दोनों का धर्म जुदा-जुदा है। ऐसी स्थिति में साधु और श्रावक सहधर्म किस प्रकार कहे जा सकते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि श्रावको में अणुव्रत होते हैं और साधु महाव्रत का पालन करते हैं। अणुव्रत और महाव्रत परस्पर संबद्ध हैं अर्थात् अणुव्रत के आधार पर ही महाव्रत है और महाव्रत के आधार पर ही अणुव्रत

इस सूत्रपाठ से यह बात समझनी चाहिए कि केवल नाटक के खेल की भांति ऊपर से ज्ञान का ढोंग बतलाने वाला, किन्तु स्वयं ज्ञान के अनुसार आचरण न करने वाला गुरुपद का अधिकारी नहीं है। जो दूसरो को तो ज्ञान की बात बतलाता है, किन्तु स्वयं तदनुसार व्यवहार नहीं करता, उसे आडम्बरी समझना चाहिए। यह बात दूसरी है कि स्वयं वीतराग न होते हुए भी वीतराग का स्वरूप बतलावे, किन्तु ऐसी स्थिति में उसे स्पष्ट कर देना चाहिए कि मैं अभी वीतराग नहीं हुआ हूँ मैं सिर्फ वीतराग के मार्ग का पथिक हूँ। इस प्रकार वीतराग-मार्ग का पथिक (मुमुक्षु) होकर वीतराग का मार्ग बतलाना योग्य ही है। परन्तु जो स्वयं उस मार्ग का पथिक नहीं बनता और सिर्फ दूसरो को ही मार्ग बतलाता है, वह आडम्बरी है। आडम्बर करने वाला पुरुष गुरुपद का गौरव नहीं प्राप्त कर सकता।

शास्त्र के अनुसार ज्ञान और चारित्र-दोनों की आवश्यकता है। जिसमें ज्ञान और क्रिया दोनों हैं, वही गुरु बन सकता है। जिसमें ज्ञान होने पर भी क्रिया नहीं है या क्रिया होने पर भी ज्ञान नहीं है, वह गुरु नहीं बन सकता। जिस दीपक में केवल बत्ती होगी या केवल तेल ही होगा वह प्रकाश नहीं दे सकेगा। प्रकाश देने के लिए दोनों आवश्यक हैं। इसी प्रकार ज्ञान के अभाव में अकेली क्रिया से या क्रिया के अभाव में अकेले ज्ञान से कल्याण नहीं हो सकता। आत्मकल्याण के लिए दोनों आवश्यक हैं।

यह गुरु का स्वरूप हुआ। सारांश यह है कि अज्ञान-अधिकार का नाश करने वाला ही गुरु कहलाता है।

अब प्रश्न उपस्थित होता है कि साधर्मी किसे कहते हैं? आप धर्म करे किन्तु क्या अकेले से धर्म चल सकता है? नहीं। जिस खेत में चने का एक ही पौधा होता है, वह चने का खेत नहीं कहला सकता। जिसमें अनाज के पौधे अधिक होते हैं, वही अनाज का खेत कहलाता है। यही बात धर्म के विषय में भी समझनी चाहिए। धर्म का पालन करने वाले जब अनेक होते हैं तभी धर्म चल सकता है। अनेक मनुष्य धर्म पालने वाले न हो सिर्फ एक ही मनुष्य किसी धर्म का पालन करे तो इस अवस्था में धर्म का पालन होना कठिन हो जाता है। कल्पना कीजिए, किसी नगर में सब लोग चोर और लुटेरे बरात हो, कोई नीतिमान् मनुष्य न हो तो तुम्हारा जीवन-व्यवहार बहा ठीक-ठीक चल सकता है? नहीं। वहाँ नीतिमान् मनुष्य बसते हो तो तुम्हारा जीवन-व्यवहार सरलतापूर्वक चल सकता है। इस प्रकार अपने नैतिक जीवन का व्यवहार सरल बनाने के लिए नीतिमान् लोगों की आवश्यकता है। जा मनुष्य

प्रामाणिकतापूर्वक लेन-देन करता है, भले ही वह किसी भी जाति का हो, आपको उस पर विश्वास होगा। इसके विरुद्ध जो प्रामाणिक नहीं है, वह आपका भाई ही क्यों न हो, आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। इस प्रकार व्यवहार में भी सहधर्मी की आवश्यकता है।

जैसे व्यवहार धर्म में सहधर्मी की आवश्यकता है, उसी प्रकार लोकोत्तर धर्म में भी सहधर्मी की आवश्यकता रहती है। हम साधुओं को भी सहधर्मी की आवश्यकता है। अगर हमें सहधर्मी की सहायता प्राप्त न हो तो हमारा काम चलना ही कठिन हो जाये। उदाहरणार्थ— हमें श्रावक—श्राविका वगैरह की सहायता मिली है तब हमारा चातुर्मास यहा (जामनगर में) हो सका है और हम यहा रह सके हैं। इस प्रकार की सहायता हमें प्राप्त न होती तो कदाचित् भाद्रपद महीने में भी हमें विहार करना पड़ता। भगवान् ने शास्त्र में ऐसी आज्ञा दी है कि— हे साधुओ! अगर तुम्हारे व्रत—संयम में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती हो तो तुम भाद्रपद महीने में भी उस स्थान से अन्य स्थान पर विहार कर सकते हो।

इस प्रकार हम लोगों के लिए साधर्मी की सहायता की आवश्यकता रहती है और उनकी सहायता मिलने पर ही हम निर्विघ्नरूप से अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। साधु और श्रावक हमारे सहधर्मी हैं। साधु तो लिंग (वेष) से भी सहधर्मी हैं और धर्म से भी सहधर्मी हैं? किन्तु श्रावक सिर्फ धर्म से सहधर्मी हैं। कहा जा सकता है कि साधु अनगार धर्म का पालन करते हैं और श्रावक आगारधर्म का पालन करते हैं। दोनों का धर्म जुदा—जुदा है। ऐसी स्थिति में साधु और श्रावक सहधर्मी किस प्रकार कहे जा सकते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि श्रावको में अणुव्रत होते हैं और साधु महाव्रतो का पालन करते हैं। अणुव्रत और महाव्रत परस्पर संबद्ध हैं अर्थात् अणुव्रत के आधार पर ही महाव्रत है और महाव्रत के आधार पर ही अणुव्रत है। इस प्रकार एक के साथ दूसरे का सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध के कारण ही साधु और श्रावक साधर्मी हैं। धर्म के पालन के लिए दोनों की आवश्यकता है। अणुव्रत का पालन न किया जाये तो महाव्रतो का पालन करना ही मुश्किल हो जाये। अगर कोई भी पुरुष अणुव्रती न हो तो हमें महाव्रतो का पालन करने में अतीव कठिनता हो। मान लीजिए कि आप सब लोग अगर मिल के ही वस्त्र पहनते हो तो हमें खादी के वस्त्र कहा से मिलें? इस प्रकार हमें महाव्रतो का पालन करने के लिए अणुव्रती श्रावको की सहायता की आवश्यकता रहती ही है। जैसे नीतिधर्म के होने पर ही लोकोत्तर धर्म का पालन हो सकता है, उसी

प्रकार अणुव्रतो का पालन होने पर ही महाव्रतो का भलीभांति पालन किया जा सकता है। जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिसूत्र में कहा है कि सर्वप्रथम लोकोत्तर धर्म का उच्छेद होगा और सबके अन्त में लौकिक धर्म का उच्छेद होगा। इस सूत्र—कथन का आशय यही है कि प्रीतिधर्म का पालन न होने पर लोकोत्तर धर्म का भी पालन नहीं हो सकता।

मैं तुम्हारे ऊपर महाव्रतो के पालन करने का उत्तरदायित्व नहीं लादता। मैं यह भी नहीं कहता कि तुम्हें महाव्रतो का पालन करना ही चाहिए। हा, इतना अवश्य कहता हूँ कि आप श्रावक कहलाते हो तो अणुव्रतो का भलीभांति पालन करो। उनके पालन में किसी तरह की कोताही मत करो। अगर तुम अणुव्रतो का पालन न करो, तुम हिसक, मिथ्यावादी, चोरी करने वाले और परस्त्रीगामी बन जाओ तो क्या तुम्हारे हाथ से आहार लेना हमारे लिए उचित कहा जा सकता है? लेकिन हम आहार न ले तो जाएँ कहा? अतएव विवश होकर हमें आहार लेना पड़ेगा। तथापि वह आहार हमारे उदर में जाकर किस प्रकार की दुर्भावना उत्पन्न करेगा? और अगर तुम अणुव्रतो का पालन करते होओगे तो तुम्हारे हाथ से दिया आहार हमारे उदर में पहुँचकर कितनी सद्भावना उत्पन्न करेगा? तुम्हारे अणुव्रतो के पालन की पवित्रता हमारे महाव्रतो में भी पवित्रता का संचार करेगी। तुम धर्म की दृष्टि से हमारे सहधर्मी हो तो अपने व्रतो का सम्यक् प्रकार से पालन करके, महाव्रतो के पालन में हमें सहकार दो।

सहधर्मी की सहायता के बिना जीवन भी नहीं निभ सकता। जीवन के लिए भी अनेकों की सहायता की आवश्यकता रहती है। वृक्ष—वनस्पतियाँ तो मनुष्यों से दूर हैं, परन्तु विज्ञान का कथन है कि मनुष्य का जीवन वनस्पति की सहायता के आधार पर ही टिका हुआ है। मनुष्य समाज ऑक्सीजन हवा पर जीवित है। क्षणभर के लिए भी मनुष्य को ऑक्सीजन वायु न मिले तो उसका जीवन दूभर हो जाये। ऑक्सीजन वायु मानवसमाज के लिए प्राणवायु है, इसी प्राणवायु के आधार पर मनुष्य जीवित है। मनुष्य अपने भीतर ऑक्सीजन वायु खींचता है और उसके बदले कार्बॉनिक हवा श्वास द्वारा बाहर निकालता है। अगर वह कार्बॉनिक हवा संचार में फँस जाये तो दुनिया के लोग जीवित न रहे। किन्तु वृक्ष—लता आदि वनस्पति मानो मानव—समाज की रक्षा के लिए, उस कार्बॉनिक वायु को अपने अन्दर खींच लेते हैं और उसके बदले ऑक्सीजन हवा देते हैं। वृक्षों को ऑक्सीजन हवा की आवश्यकता नहीं है। उन्हें कार्बॉनिक हवा चाहिए। इस प्रकार जा ऑक्सीजन वायु

मानवसमाज के लिए प्राणवायु है, वही वृक्षों के लिए विषवायु है और जो कार्बोनिक वायु मानव समाज के लिए विषैली है, वह वृक्षों के लिए प्राणवायु है। अब देखना चाहिए कि मानवसमाज पर वृक्षों का कितना उपकार है? तुम वनस्पति को तोड़ने मरोड़ने के लिए उद्यत रहते हो, लेकिन वनस्पति का तुम्हारे ऊपर कितना महान् उपकार है। तुम उसका महत्व नहीं समझते। पाश्चात्य लोग धर्म को भले ही न जानते हो, पर वे शरीर व्यवहार को भलीभाँति जानते हैं और इसी कारण अपने बगलों में बाहर वृक्षारोपण करते हैं। उनकी स्त्रियाँ वृक्षों की सिचाई का भी काम करती हैं। वे लोग धर्म समझकर तो यह कार्य करते नहीं हैं, किन्तु जीवन के लिए वृक्षों को सहधर्मी मानकर उनका आरोपण, सिंचन आदि करते हैं, उन्हें भली-भाँति मालूम है कि वृक्ष हमारे जीवन को प्राणवायु देते हैं, वे हमारे प्राणरक्षक हैं और इस कारण वे सहधर्मी हैं।

कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार व्यवहार में सहधर्मी की सहायता की आवश्यकता रहती है उसी प्रकार धर्म का पालन करने में भी सहधर्मी की सहायता आवश्यक है।

जिस प्रकार तुम हमारे साधर्मी हो, उसी प्रकार श्रावक—श्रावक भी आपस में सहधर्मी हैं। श्रावकों को भी पारस्परिक सहायता की अपेक्षा रहती है। किन्तु कुछ लोगों का कहना है कि साधुओं की सेवा करना तो धर्म है मगर श्रावक की सेवा करना पाप है। इस तरह कहने वाले लोग इतना भी नहीं सोचते कि अकेले में तो धर्म भी नहीं टिक सकता। धर्म के लिए सहधर्मी की सहायता की आवश्यकता है और इस कारण साधर्मी की सेवा करना कल्याण का मार्ग है। साधुओं को श्रावकों की सहायता की आवश्यकता है और श्रावकों को साधुओं की सहायता आवश्यक है। परन्तु साधु और श्रावक लिंग से साधर्मी न होने के कारण साधु, श्रावकों की सेवा नहीं कर सकते। मगर श्रावक, श्रावक की सेवा करे तो वह पाप का नहीं वरन् कल्याण का मार्ग है।

गुरु और साधर्मी किसे कहना चाहिए, बस, विषय का विवेचन किया जा चुका। ऐसे सुपात्र गुरु और सहधर्मी की सेवा करने से महान् फल की प्राप्ति होती है। अतएव गुरु और साधर्मी की सेवा करके कल्याण प्राप्त करो।

तीसरे बोल में धर्मश्रद्धा का फल बतलाया गया था और इस चौथे बोल में गुरु और साधर्मी की सेवा की चर्चा की गई है। तीसरे और चौथे बोल के पारस्परिक सम्बन्ध का विचार करने से स्पष्ट मालूम होता है कि जिसमें धर्मश्रद्धा होगी, वह गुरु और साधर्मी की सेवा करेगा ही। अर्थात् गुरु और

साधर्मी की सेवा वही कर सकता है जिसमें धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी। सच्ची श्रद्धा के अभाव में सेवा—शुश्रूषा करना कठिन है। भर्तृहरि ने भी कहा है —

सेवाधर्म परमगहनो योगिनामप्यगम्य ।

अर्थात्—सेवाधर्म ऐसा गहन है कि वह योगियों के लिए भी कठिन है। इस प्रकार सेवा करना योगियों के लिए भी अत्यन्त कठिन माना गया है। किन्तु जिसमें धर्म श्रद्धा होगी वह किसी कठिनाई का अनुभव किये बिना ही सेवा करेगा और गुरु तथा सहधर्मी की सेवा के पीछे अपना सर्वस्व अर्पण कर देगा।

गुरु और सहधर्मी किसे कहते हैं और उन दोनों का आपस में क्या सम्बन्ध है।' इस सम्बन्ध में पहले कुछ विचार किया जा चुका है। यहाँ फिर प्रकाश डाला जाता है।

शास्त्र में गुरु के मुख्य दो भेद किये गये हैं—लौकिक गुरु और लोकोत्तर गुरु। साधर्मी के भी ऐसे ही दो भेद हैं पहले लौकिक गुरु के विषय में विचार करें। इससे लोकोत्तर गुरु का भी परिचय मिल जायगा। श्री दशवेकालिक सूत्र में कहा गया है —

अप्पणद्धा परद्धावा सिप्पार्षा वा गिंहकारणा ।

गिहिणो उवमोगट्ठा इहलोगस्साकारणा ।।

जेण बघ वह धोर परियाव च दारुण ।

सिक्खमाणा अच्छति जुत्ता ते ललिइ दिया ।।

दश अ 9 उ गा 13-14

अर्थात्—शिष्य लोग इस विचार से शिल्पकला आदि का शिक्षण लेते हैं कि शिल्पकला के शिक्षण से अपने को तथा अपने कुटुम्बी अथवा आश्रितों को जीवनोपयोगी वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी और इस प्रकार रासार—व्यवहार भली—भाँति निभ सकेंगा।

शिल्पकला में अनेक कलाओं का समावेश हो जाता है। दर्जी सुतार लुहार, सुनार आदि की कलाएँ शिल्पकला में समाविष्ट हैं और इसलिए इस प्रकार की अन्यान्य कलाएँ भी शिल्पकला ही कहलाती हैं।

आज अक्षरज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है और पंथिया पढाई जाती है। किन्तु कोरे अक्षरज्ञान से क्या जीवन स्वतन्त्र स्वावलम्बी बन सकता है? आज तो उलटा यही दिखाई दे रहा है कि कोरे अक्षरज्ञान के शिक्षण में जीवन परतन्त्र बन रहा है। जीवन की इस परतन्त्रता का प्रधान कारण

शिल्पकला की शिक्षा का अभाव है। जीवन को स्वतन्त्र बनाने में शिल्पकला की शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है। वस्तुतः सच्ची शिक्षा वही है जो परतन्त्रता के बन्धनों से आत्मा को मुक्त करती है। 'सा विद्या या विमुक्तये' अर्थात् विद्या वही है जो मुक्ति पदान करे। मुक्ति, बन्धनों से ही होती है, अतएव परतन्त्रता के बन्धन तोड़कर बन्धन-मुक्त करने वाली विद्या ही सच्ची विद्या है।

जीवन परतन्त्र न बने, इसलिए शास्त्रकारों ने 72 कलाओं के शिक्षण का विधान किया है। वहत्तर कलाओं में समस्त कलाओं का समावेश हो जाता है। जिसने वहत्तर कलाओं की शिक्षा ली होगी, वह कभी पराया मुह नहीं ताकेगा। उसका जीवन परतन्त्र नहीं, स्वतन्त्र होगा। मनुष्य को परतन्त्र बनाने वाली विद्या वास्तव में विद्या ही नहीं है।

आज की कहलाने वाली विद्या प्राप्त करके भले ही थोड़े से वकील या डाक्टर पैदा हो जाए, मगर इतने मात्र से यह नहीं कहा जा सकता कि आधुनिक शिक्षा परतन्त्रता मिटाने वाली और स्वतन्त्रता दिलाने वाली है। थोड़े से डाक्टरों और वकीलों को अच्छी कमाई हो जाती है, इस कारण आज की शिक्षा अच्छी और परतन्त्रता दूर करने वाली है, यह कदापि नहीं कहा जा सकता। वास्तव में आधुनिक शिक्षा स्वतन्त्रता दिलाने वाली नहीं है शिल्पकला का जानकार स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी आजीविका उपार्जन कर सकता है। कोरे अक्षरज्ञान के शिक्षण से स्वतन्त्रभाव से आजीविका नहीं चलाई जा सकती। यह बात तो आज स्पष्ट दिखाई देती है। इसी कारण आज अक्षरज्ञान के साथ शिल्पकला के शिक्षण की आवश्यकता है। आज सर्वत्र इस प्रश्न की चर्चा हो रही है। मानसिक शिक्षा के साथ शारीरिक-औद्योगिक शिक्षा की भी आवश्यकता रहती है। अक्षरज्ञान की शिक्षा के साथ शिल्पकला की शिक्षा दी जाये तो सरलतापूर्वक आजीविका चलाई जा सकती है और जीवन व्यवहार स्वाध्नीयता से निभाया जा सकता है।

अक्षरज्ञान या शिल्पकला की शिक्षा पाने के लिए शिष्यों को गुरु की आज्ञा माननी पड़ती है और उनकी आज्ञा के अनुसार शिक्षा लेने से ही शिष्य शिक्षित बन सकता है। श्री दशवैकालिकसूत्र में कहा है कि शिष्य लौकिक कला सिखलाने वाले लौकिक गुरु के आज्ञानुसार चलता है और उनकी आज्ञा के अनुसार ही शिक्षा लेता है। प्राचीन काल में लौकिक गुरु की आज्ञा का भी पितृनी सुन्दरता के साथ पालन किया जाता था, इस बात पर प्रकाश डालने वाले अनेक उदाहरण प्राचीन ग्रन्थों में देखे जाते हैं। श्रीकृष्ण को भी उनके लौकिक गुरु सादीपिनी की पत्नी ने जंगल में लकड़ी काट लाने के लिए भेजा

था। श्रीकृष्ण जैसे शिष्य भी गुरुपत्नी की आज्ञा शिरोधार्य कर जंगल में लकड़ी काटने गये थे।

जब लौकिक गुरु की आज्ञा का भी इस प्रकार पालन किया जाता है तो सूत्रज्ञान देने वाले लोकोत्तर गुरु की आज्ञा का किस प्रकार पालन करना चाहिए? यह बात सहज ही समझी जा सकती है। जब लौकिक और लोकोत्तर गुरु की आज्ञा का पालन किया जाता है तभी उनके द्वारा दी गई शिक्षा फलदायिनी सिद्ध होती है। ऐसा किये बिना शिक्षा सफल नहीं होती।

आज शिक्षक नौकर समझे जाते हैं। शिक्षक भी अपने आपको नौकर ही समझते हैं और जिस किसी उपाय से अपनी नौकरी बनाये रखने का प्रयत्न करते रहते हैं, फिर भले ही उनके द्वारा किसी विद्यार्थी को लाभ पहुँचे या नहीं। पहले विद्या का विक्रय नहीं होता था, आज विक्रय हो रहा है। इसी कारण विद्यार्थी को पढ़ने और शिक्षक को पढ़ाने में जैसी चाहिए वैसी रुचि और प्रीति नहीं होती। फलस्वरूप विद्या फलदायिनी नहीं होती, जैसा कि आजकल देखा जा रहा है। विद्या ग्रहण करने में विनय की और विद्या देने में प्रेम की आवश्यकता रहती है। विनय के बिना विद्या ग्रहण नहीं की जा सकती और प्रेम के अभाव में विद्या चढ़ती नहीं है। आज विद्यार्थी में शिक्षको के प्रति विनयभाव नहीं देखा जाता, तब शिक्षको में भी विद्यार्थियों के प्रति प्रेम का अभाव पाया जाता है। इस कारण विद्योपार्जन और विद्यादान दोनों ही नहीं देखे जाते। जैसे विद्योपार्जन के लिए विद्यार्थियों में विनय की आवश्यकता है, उसी प्रकार विद्यादान देने में शिक्षको के हृदय में प्रेम की आवश्यकता है। विद्योपार्जन करने के लिए विद्यार्थियों को शिक्षको का विनय करना चाहिए। जो विद्यार्थी शिक्षक की सेवा या विनय-भक्ति नहीं करता वरन् अवज्ञा करता है, वह अपने भाग्य को दुर्भाग्य बनाता है। इसी प्रकार शिक्षको को भी, विद्यादान देने के लिए विद्यार्थियों के प्रति प्रेम और वात्सल्य का भाव रखना चाहिए। ऐसा करना ही विद्या की सच्ची उपासना करना है।

जिस प्रकार गुरु की सेवा शुश्रूषा करना आवश्यक है, उसी प्रकार सहधर्मी की सेवा-सुश्रूषा करना भी आवश्यक है। जैसे गुरु उपकारक हैं उसी प्रकार सहधर्मी भी उपकारक हैं। सहधर्मी के भी दो भेद हैं- लौकिक और लोकोत्तर। जैसे लौकिक गुरु और सहधर्मी की सेवा करना आवश्यक है उसी प्रकार लोकोत्तर गुरु और सहधर्मी की सेवा-शुश्रूषा करना भी आवश्यक है। गुरु और सहधर्मी दोनों जीवनसाधना के पथप्रदर्शक होने के कारण उपकारक हैं और इसीलिए उनकी सेवा-शुश्रूषा करना भी आवश्यक है।

गुरु और सहधर्मी की शुश्रूषा करने से किन गुण की प्राप्ति होती है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् कहते हैं— गुरु और सहधर्मी की सेवा करने से सेवक को विनयगुण की प्राप्ति होती है। किन्तु विनय करने की शक्ति ही है उसमें विनयगुण होता ही है। इस कथन के अनुसार गुरु और सहधर्मी की सेवा करने वाले में भी विनयगुण आता है। यो तो विनय और सेवा एक ही बात है, परन्तु धर्मश्रद्धा से उत्पन्न हुए सेवाभाव को शास्त्रकारों ने लक्षणित 'शुश्रूषा' नाम दिया है और सेवाभावना के कियात्मकरूप को विनय कहा है। हृदय में जब सेवाभाव होता है तभी विनय आता है। केवल ऊपर से नम्रता धारण करना विनय नहीं कहलाता, पर जो नम्रता सेवाभाव के साथ हो उसी को विनय कहते हैं। विनय, सेवाभाव के साथ किस प्रकार होता है यह बात एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ—

दो मित्र हैं। उनमें एक भीख मागकर पैसा लाता है और दूसरा मेहनत द्वारा कमाई करके पैसा लाता है। तुम इन दो मित्रों में से किसे अच्छा समझोगे? निस्सन्देह तुम उसी को अच्छा मानोगे जो कमाई करके पैसा लाता है। भीख मागने वाले को तुम अच्छा नहीं मानोगे। इसी प्रकार जो विनय गुरु और सहधर्मी की सेवा रूपी मेहनत करके प्राप्त किया जाता है, उसी विनय का महत्व है और ऐसा सेवायुक्त विनय ही लाभकारक सिद्ध होता है।

विनय का स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है कि आठ कर्मों के कारण ससारचक्र में भ्रमण करने वाले आत्मा को मुक्त करने के लिए जो क्रिया की जाती है, वह 'विनय' कहलाती है। यद्यपि विनय भी लौकिक और लोकोत्तर भेद से दो प्रकार का है, किन्तु यहा लोकोत्तर विनय के साथ सम्बन्ध होने के कारण उसी का वर्णन किया गया है। जो अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना चाहता होगा, उसमें विनय भी होगा ही।

विनयगुण की प्राप्ति होने से आत्मा को क्या लाभ होता है? इस विषय में कहा गया है कि विनयगुण की प्राप्ति से आत्मा में अनासातना का गुण प्रकट होता है। अनासातना क्या है?

सम्यग्दर्शन, सम्यक्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य की प्राप्ति में जो बाधक हो उसे आसातना कहते हैं। उदाहरणार्थ—जब लक्ष्मी तिलक काढ़ने आये तब मनुष्य मुह धोने चला जाये, या लक्ष्मी को लड्डु मारकर भगा दे—उसे अपने पास न आने दे, इसी प्रकार जो आत्मा में रत्नत्रय को न आने दे, वह आसातना दोष कहलाता है। जब आत्मा में सम्यग्ज्ञान, सम्यक्दर्शन और सम्यक्चारित्र्य रूपी लक्ष्मी आने को होती है, तब यह आसातना दोष उन्हें रोकता है। इस

प्रकार ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूपी लक्ष्मी को आत्मा में न आने देने के लिए आसातना दोष डण्डे की तरह काम करता है।

आत्मा अनादिकाल से सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्य रूपी ऐश्वर्य का स्वामी है फिर भी वह अपने ही आसातना दोष के कारण अपने इस ऐश्वर्य को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कोई मनुष्य अपने यहाँ आती हुई लक्ष्मी को लट्ठ मार कर भगा दे, या अपने घर का द्वार बन्द कर ले, और फिर दुखड़ा रोता फिरे कि मेरे यहाँ लक्ष्मी नहीं आती। तो ऐसी स्थिति में दोषी कोन? इसी तरह जब आत्मा के पास ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूपी लक्ष्मी आती है, तब आत्मा स्वयं ही आसातना करके उसे रोक देता है और उसे आने नहीं देता। आत्मा को रत्नत्रय रूप लक्ष्मी तभी प्राप्त हो सकती है जब आत्मा में विनय हो और विनयगुण द्वारा अनासातना गुण प्रकट हो। जहाँ तक आत्मा आसातना रूपी द्वार बन्द किये रखता है तब तक आत्ममन्दिर में ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूपी लक्ष्मी का प्रवेश नहीं हो सकता।

घर के सभी द्वार और खिड़कियाँ बन्द कर दी जाएँ तो हवा या प्रकाश का किस प्रकार प्रवेश हो सकता है? हालाँकि प्रकृति हवा और प्रकाश देती है, मगर इस अवस्था में वह भी किस तरह दे सकेगी? यह बात वैज्ञानिक दृष्टि से देखो। वैज्ञानिकों का कथन है कि घर में वायु और प्रकाश आना आवश्यक है। आजकल के लोग तो बड़े-बड़े मकान बनवाकर अभिमान से फूले नहीं समाते, परन्तु वैज्ञानिक कहते हैं कि बड़ा भारी विशाल मकान बनवाकर तुमने कुदरत के साथ लड़ाई मोल ली है। कुदरत का कोप होने पर बहुधा बड़े-बड़े मकान छोड़ने पड़ते हैं और जंगल की शरण लेनी पड़ती है। यह विशाल भवन स्वास्थ्य का नाश करने वाले होते हैं। वैज्ञानिकों का कथनानुसार बड़े-बड़े मकान बनवा कर तुम घमड़ मत करो। बल्कि यह समझो कि ऐसा करके हमने कुदरत के साथ लड़ाई ठानी है और कुदरत से मिलने वाला लाभ गवा दिया है।

इसी प्रकार शरीर पर ठास-ठास कर वस्त्र लादकर भी प्रकृति के साथ बेर बाधा जाता है और प्रकृति से मिलने वाले लाभ से लाभ वंचित होत हैं। इस उष्ण देश में अधिक कपड़ा लादने की आवश्यकता नहीं है। मगर आज शरीर पर तीन से कम कपड़ा पहनना फैशन के खिलाफ माना जाता है। लोग यह नहीं समझते कि अधिक कपड़ा पहनना शरीर-स्वास्थ्य का हानि पहुँचाता है। अधिक वस्त्र धारण करके शरीर-स्वास्थ्य का हानि पहुँचाना ही क्या फैशन है? यह फैशन नहीं वरन् शरीर विगाड़ने के लिए एक प्रकार का 'लेसन' (Lesson) है। फैशन-लेसन का पाठ न पढ़ने में ही कल्याण है।

कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार घर के द्वार और खिड़किया बन्द कर रखने से घर में हवा प्रकाश का आना रुक जाता है, उसी प्रकार आसातना दोष रूपी द्वार बन्द कर देने से आत्मा में सम्यग्ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूपी लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। आत्मा जब आसातना दोष से रहित होकर विनयशील एवं अनासातनाशील बन जाता है तभी उसे दर्शन, ज्ञान, चारित्र की प्राप्ति होती है।

सोने में रत्न जड़ने के लिए सोने को कुन्दन बनाया जाता है अर्थात् विकार होने के कारण सोने में जो कड़कपन होता है, उसे अग्नि द्वारा दूर करके सोना नरम बनाया जाता है। उसी प्रकार आत्मा में सम्यग्ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूप तीन रत्नों को जड़ने के लिए आत्मा को विनयशील और अनासातनाशील बनाने की आवश्यकता है। जब तक सोने का विकार हटाकर उसमें स्वाभाविक नरमाई न आये, तब तक सोने में रत्न को पकड़ रखने की शक्ति नहीं आ सकती। यद्यपि कोई महापुरुष ही आत्मा में सम्यग्ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूपी रत्न जड़ता है, परन्तु आत्मा इन रत्नों को तभी पकड़ सकता है जब आत्मा में स्वाभाविक नम्रता आ जाती है। आसातना दोष के कारण आत्मा में एक प्रकार की अकड़ रहती है। यह अकड़ जब तक बनी रहती है तब तक आत्मा रत्नत्रय को नहीं पकड़ सकता। अतएव आत्मा को सबसे पहले विनयशील और अनासातनाशील बनाने की आवश्यकता है।

अनासातना गुण प्राप्त होने से आत्मा को क्या लाभ होता है? इस विषय में कहा है कि अनासातना गुण प्राप्त होने से आत्मा नरक, तिर्यच और मनुष्य, देव की दुर्गतियों में से बच जाता है और सदगति प्राप्त करता है। शास्त्रकारों ने नरक और तिर्यचगति दुर्गति बतलाई ही हैं मगर मनुष्यगति और देवगति में भी दुर्गति कही है। इस दुर्गति से बचने का उपाय अनासातना गुण ही है। आत्मा प्रत्येक गति में जा चुका है लेकिन उसमें अभी तक नम्रता नहीं आई और इसी कारण वह ससार में भ्रमण कर रहा है। आज भी बहुतेरे लोग लवण्ड की तरह अकड़ कर रहते हैं। ऐसी अकड़ वाले लोगों की आत्मा में सम्यग्ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूपी त्रिरत्न किस तरह जड़े जा सकते हैं? इसलिए जैसे माता अपने बालक को हितशिक्षा देती है उसी प्रकार शास्त्रकार हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि—हे जीवो, अकड़ कर मत रहो, अभिमानी मत बनो नम्रता धारण करो। तुम में जैसे अकड़ कर रहने की शक्ति है, उसी प्रकार नम्र बनने की भी शक्ति है। फिर अकड़ में रहकर दुर्गति में किसलिये भ्रमण करते हो? और विनम्र बनकर दुर्गत के भ्रमण से क्यों नहीं बचते?

सब जीव सद्गति पाने की ही अभिलाषा करते हैं, परन्तु इस अभिलाषा के साथ विनम्र बनने की इच्छा नहीं करते हैं। यद्यपि विनम्रता धारण करने में किसी का किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है, फिर भी आत्मा धर्म के समय अकड़ कर रहता है। आत्मा किस प्रकार अकड़वाज बन जाता है, यह बात महावीर स्वामी ने शास्त्र में बतलाई है।

ज्ञातासूत्र में बतलाया गया है कि मेघकुमार ने भगवान् महावीर के निकट दीक्षा अंगीकार की थी। वह सब से छोटे साधु थे, अतः उन्हें सोने के लिए रात्रि में सब से अन्त का स्थान मिला। मेघकुमार की शय्या अन्त में होने के कारण रात्रि में उनकी शय्या के पास से जब साधु बाहर जाते-आते तो उनके पैर की ठोकर मेघकुमार को लगती। उन्हें आराम से नीद नहीं आई। साधुओं की ठोकरे लगने के कारण नीद न आने से वह सोचने लगे — यह तो जान-बूझकर नरक की यातना भोगना है। यहाँ मेरी कोई कद्र ही नहीं करता। मैं जब राजकुमार था तब यही साधु मेरी कद्र करते थे। जब मैं साधु हो गया हूँ तो कोई परवाह ही नहीं करता। उलटी इनकी ठोकर खानी पड़ रही है। ऐसा साधुपन मुझसे नहीं पलने का। बस, सुबह होते ही यह साधुपन छोड़कर मैं घर चल दूँगा। लेकिन चुपचाप चला जाना ठीक न होगा। जिनके निकट मैंने दीक्षा अंगीकार की है उन भगवान् की आज्ञा लेकर और उन्हें यह उपकरण सौंपकर अपने घर का रास्ता लूँगा।

मेघकुमार ने रात के समय यह विचार किया और सुबह होते ही वह भगवान् के पास आ पहुँचे। भगवान् तो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे, उनसे क्या छिपा था? वह पहले-से ही सब जानते थे। उन्होंने अपने पास आये मेघकुमार से कहा 'मेघ! रात्रि के समय साधुओं की ठोकरों के परिपह से घबराकर तुमने साधुपन छोड़ने और घर जाने का विचार किया है। इसलिए तुम मेरे पास आये हो।'।

मेघकुमार कुलीन थे। वह मन ही मन कहने लगे — अच्छा ही हुआ कि मैं भगवान् के पास चला आया। भगवान् के पास आये बिना ही परवारा चला गया होता तो बहुत बुरी बात होती। भगवान् तो घट-घट की जानत हैं। मेरे कहने से पहले ही उन्होंने मेरे मन की बात कह दी है।

इस प्रकार विचार करते हुए मेघकुमारने भगवान् से कहा—'भगवन आपका कथन सत्य है। मुझसे भूल हो गई है।

भगवान् ने कहा—'मेघ! आज तुम इतने से कष्ट से घबरा गये, पर इससे पहले वाले भव मे तुमने कैसे-कैसे कष्ट सहन किये हैं, इस बात पर जरा विचार करो। इससे पहले भव मे तुम हाथी थे। हाथी के उस भव मे दावानल से बचने के लिए तुमने घास-फूस आदि हटा कर एक मडल तैयार किया था और जंगल मे दावानल सुलगने पर जब बहुत-से जीव अपने प्राण बचाने के उद्देश्य से तुम्हारे बनाये मडल मे आने लगे, तब तुमने प्राणियो, भूतो, जीवो और सत्त्वो पर करुणा करके उन्हे स्थान दिया था। इतना ही नही, खुजली आने पर जब तुमने अपना एक पैर ऊपर उठाया तो एक खरहा तुम्हारे पैर से खाली हुई जगह मे आ बैठा। उस खरहे पर दयाभाव लाकर तुमने अर्द्धाई दिन तक अपना पैर ऊपर उठाये रखा था। इस नम्रता और करुणा की बदौलत ही तुम्हे यह मनुष्यभव प्राप्त हुआ है। हाथी के भव मे तो तुमने इतनी नम्रता और करुणा धारण की और इस भव मे साधारण से कष्ट सहन न कर सकने के कारण साधुपन छोडने को तैयार हो गए। पहले के कष्टो की तुलना मे यह कष्ट तो बहुत साधारण है। तिस पर पहले हाथी थे और अब मनुष्य हो। ऐसी स्थिति मे विचार करके तो देखो कि तुम्हे कितनी सहिष्णुता रखनी चाहिए।

हे मेघ! हाथी की पर्याय मे जीवो पर करुणा रखने और नम्रता धारण करने से इस भव मे तुम राजा श्रेणिक के पुत्र और मेरे शिष्य हो सके हो। हाथी के भव मे इतनी अधिक सहनशीलता धरण की थी तो क्या इस भव मे थोडी-सी सहिष्णुता भी नही रख सकते? साधुओ की ठोकर लगने से ही साधुपन छोडने के लिए तैयार हो गये हो। क्या साधुपन त्याग देने से तुम सुखी बन जाओगे? मेघ! तुम इन सब बातो पर विचार करो और साधुपन त्याग का विचार त्याग दो।'

भगवान् के वचन सुनकर मेघकुमार प्रभावित हुआ। उसने यहा तक निश्चय कर लिया कि सयम पालन के लिए आवश्यक आखो के सिवाय मेरा सारा शरीर साधुओ की सेवा के लिए समर्पित है। इस प्रकार की नम्रता धारण करने से मेघकुमार आयुक्षय होने पर विजय नामक विमान मे उत्पन्न हुआ। वहा से पुन मनुष्य-जन्म धारण कर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होगा।

कहने का आशय यह कि कभी-कभी आत्मा मे ऐसी कठोरता आ जाती है तथापि आत्मा जितनी जल्दी नम्रता धारण करे, उतनी ही जल्दी सुगति प्राप्त करेगा। प्राचीनकाल के पुरुष धर्मकार्य के लिए कितने नम्र होते थे ओर धर्मकार्य मे कितना रस लेते थे और उसके लिए कितना उत्सर्ग करते

थे, इस बात का विचार करो। आजकल तो किसी युक्ति से धर्मकार्य से वच निकलने में ही बुद्धिमत्ता समझी जाती है। मगर यह सच्ची बुद्धिमत्ता नहीं है। हमारी समझ में सच्ची बुद्धिमत्ता इसमें है —

सर जावे तो जावे, मेरा सत्यधर्म नहीं जावे।

सत्य के कारण रामचन्द्र जी वनफल बीनकर खावे।। मेरा।।

यह तो पुराने जमाने की बात है। मध्यकाल में भी ऐसी अनेक ऐतिहासिक घटनाएँ सुनी जाती हैं कि सत्यधर्म की रक्षा के लिए प्राणों तक की परवाह नहीं की गई। सत्यधर्म की रक्षा करने के लिए सिख शिरोमणि तेगबहादुर ने प्राणों को भी निछावर कर दिया था।

तेगबहादुर की कथा औरंगजेब के जमाने की है। औरंगजेब बड़ा ही धर्मान्ध बादशाह था। वह किसी भी उपाय से लोगों को मुसलमान बनाना चाहता था। एक दिन कुछ लोगों ने उसे मुसलमान बनाने का उपाय सुझाया। वह उपाय यह था कि अगर लोगों को कष्ट झेलना पड़े तो वे घबराकर मुसलमान बन जाएंगे। अब प्रश्न हुआ कि कौनसा कष्ट पड़ने पर लोग मुसलमान बन सकेंगे? इस प्रश्न के समाधान में उसे सूझा—दुष्काल के समान और कोई कष्ट नहीं है। अगर दुष्काल का कष्ट पड़े तो लोग जल्दी मुसलमान बन सकते हैं। इस विचार के साथ ही उसने सोचा—मगर दुष्काल पड़ना तो कुदरत के हाथ की बात है। मुझसे यह किस प्रकार हो सकता है?

मुसलिम धर्म नहीं कहता कि किसी को बलात्कार से मुसलमान बनाया जाये या किसी पर अत्याचार किया जाये, मगर मनुष्य जब धर्मान्ध बन जाता है तो उसमें वास्तविक धर्माधर्म के या योग्यायोग्य के विचार करने की शक्ति नहीं रहती। राजा का धर्म तो यह है कि किसी सकट के समय प्रजा की सहायता करे, मगर औरंगजेब तो धर्मान्धता के कारण उलटा दुष्काल बुलाने का विचार कर रहा है।

औरंगजेब सोचने लगा अगर दुष्काल पड़ जाये और तोगा का अन्न न मिले तो वे जल्दी मुसलमान हो जायेंगे। लेकिन कुदरत का कोप हुए बिना दुष्काल कैसे पड़ सकता है। ऐसी दशा में मैं अपना विचार अमल में कैसे लाऊँ? विचार करते-करते आखिर वह कहने लगा—म बादशाह हूँ। क्या बादशाह के जोर से मैं अकाल पैदा नहीं कर सकता? इस प्रकार सोचकर बादशाह ने करीब दो लाख सैनिक काश्मीर में भेजे और वहाँ के धान्य स

लहराते हुए खेतों पर पहरा बिठला दिया। किसान धान्य काटने आते तो उनसे कहा जाता—मुसलमान बनना मजूर हो तो धान्य काट सकते हो, वर्ना अपने घर बैठो। इस प्रकार अन्न—कष्ट के कारण कितने ही किसान मुसलमान बन गये। जब बादशाह को यह वृत्तांत विदित हुआ तो वह अपनी करतूत की सफलता अनुभव करके बहुत पसन्न हुआ। साथ ही उसने अन्य पातों में भी यह उपाय आजमाने का निश्चय किया। दूसरा नम्बर पंजाब का आया।

पंजाब में बादशाह ने यही तरीका अख्तियार किया। लोग त्राहि—त्राहि पुकारने लगे। इस दुर्दशा के समय क्या करना चाहिए, यह विचार करने के लिए बहुत से लोग तेगबहादुर के पास आये और कहने लगे 'बादशाह ने सारे पात में यह जुल्म आरम्भ कर दिया है। अब क्या करना उचित है?' गुरु तेगबहादुर ने कहा—'तुम लोग बादशाह के पास यह सन्देश भेज दो कि हमारा गुरु तेगबहादुर मुसलमान बन जायेगा तो हम सब भी मुसलमान हो जाएंगे। कदाचित् वह मुसलमान न बने तो हम भी नहीं बनेंगे। आप तेगबहादुर को पकड़कर उनसे पहले निबट लीजिए।'।

तेगबहादुर की बात सुनकर लोग कहने लगे—यह सन्देश भेजने से तो आपके ऊपर आपदा आ पड़ेगी। मगर बहादुर तेगबहादुर ने कहा—'सिर पर आपत्ति आ पड़े या प्राण चले जाए, तो भी परवाह नहीं। कष्ट सहन किये बिना धर्म की रक्षा कैसे हो सकती है?'

अन्ततः लोगो ने उपर्युक्त सन्देश बादशाह के पास भेज दिया। बादशाह ने तेगबहादुर को बुला भेजा। वह जाने को तैयार हुए। उनके शिष्यो ने कहा—'आप हमें यही छोड़कर कैसे जा सकते हैं? बादशाह आपके प्राण ले लेगा।' तेगबहादुर ने उत्तर दिया—'यह तो मैं भी जानता हूँ। लेकिन, मेरे प्राण देने से औरों की रक्षा होती है, अगर मैं अपने प्राण बचाता हूँ तो दूसरों की रक्षा नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में अपने प्राण देना ही मेरे लिए उचित है। मेरे बलिदान से दूसरों की रक्षा होगी यही नहीं वरन् धर्मरक्षा के लिए प्राणार्पण करने की भावना भी जनता में जाग उठेगी।'।

इस प्रकार अपने शिष्यो को समझा—बुझाकर गुरु तेगबहादुर औरगजेब से मिलने गये। औरगजेब ने उन्हें मुसलमान बनने के लिए बहुत समझाया और प्रलोभन दिये। मगर तेगबहादुर ने बादशाह को यही उत्तर दिया—'आपको अपना धर्म प्यारा है और मुझे अपना धर्म प्यारा है। धर्म पालन के विषय में किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। आप अपना धर्म पालें, मैं अपना धर्म पालूँ। अगर आपको अपने धर्म के प्रति इतना आग्रह है तो क्या मुझे अपने धर्म पर दृढ़ नहीं रहना चाहिए?'

बादशाह बोला—‘तुम्हारा धर्म झूठा है। अगर उसमें कुछ सचाई है तो दिखलाओ कोई चमत्कार।’

तेगबहादुर ने कहा— ‘चमत्कार बतलाना जादूगरों का काम है। परमात्मा का सच्चा भक्त चमत्कार दिखलाता नहीं फिरता।’

बादशाह—‘चमत्कार नहीं दिखा सकते तो यह क्यों नहीं कहते कि चमत्कार जानते ही नहीं हो।’

तेगबहादुर—‘प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में चमत्कार भरा है। उस चमत्कार को देखो।’

बादशाह कहने लगा — ‘अगर तुम मुसलमान धर्म स्वीकार नहीं करना चाहते तो मृत्यु का आलिगन करने के अतिरिक्त तुम्हारे लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं।’

तेगबहादुर—‘मरने के लिए तो मैं तैयार ही हूँ। धर्म के लिए प्राण देने से अधिक प्रसन्नता की और क्या बात हो सकती है?’

बादशाह ने हुक्म दिया—‘तेगबहादुर को बाजार के बीचोंबीच ले जाओ और वहाँ इसका सिर काट डालो।’ सिर काटने के पश्चात् तेगबहादुर के गले में एक चिट्ठी पाई गई। उसमें लिखा था सिर तो दिया, मगर शिखा नहीं दी। अर्थात् प्राणों का उत्सर्ग कर दिया किन्तु हिन्दूधर्म का त्याग नहीं किया।

इस उदाहरण को सामने रखकर आप अपने विषय में विचार कीजिए कि आपने सत्यधर्म की रक्षा के लिए क्या दिया है? पहले के लोग धर्मरक्षा के लिए प्राण भी अर्पण कर देते थे, लेकिन धर्म नहीं जाने देते थे। आप में कोई ऐसा तो नहीं है जो थोड़े से पैसे के लिए भी धर्म का त्याग कर देता हो? जिस मनुष्य में से नीति चली जाती है, उसमें धर्म भी नहीं रहता।

औरंगजेब ने सोचा तो यह था कि तेगबहादुर को मरवा डालने से लोग जल्दी मुसलमान बन जाएंगे लेकिन उसका विचार भ्रमपूर्ण ही सिद्ध हुआ। तेगबहादुर के वलिदान ने लोगों में एक प्रकार की धार्मिक वीरता उत्पन्न की। लोगों में धर्म के लिए मर-मिटने की दृढ़ता देखकर अन्त में औरंगजेब को बलात् मुसलमान बनाने का विचार छोड़ देना पड़ा।

इस उदाहरण को उपस्थित करने का आशय यह है कि धर्म के लिए सभी कुछ त्याग किया जा सकता है। आजकल अनेक लोग तुच्छ-सी बात के लिए भी धर्म का त्याग करने में या धर्म की सागन्ध खाने में सकारण नहीं

करते। धर्म सौगन्ध खाने की चीज नहीं है। धर्म का सम्बन्ध प्राणों के साथ है। प्राण जैसा प्यारा लगता है उसी प्रकार धर्म प्यारा लगना चाहिए। धर्म जब प्राणों के समान पिये लगे तब समझना चाहिए कि हम में धर्मश्रद्धा मौजूद है और जब धर्मश्रद्धा प्रकट होगी तो गुरु और सहधर्मी की सेवा-शुश्रूषा द्वारा विनयगुण और अनासातना गुण प्रकट हुए बिना नहीं रहेगा। अनासातना गुण प्रकट होकर वह आपको दुर्गति में जाने से बचाएगा। यही नहीं वह सद्गति या सिद्धिगति को भी प्राप्त कराएगा। अनासातना गुण विनय की विद्यमानता में ही प्रकट होता है। अतएव जीवन में सबसे पहले विनय-गुण प्रकट करने की आवश्यकता है। विनय धारण करने में अपना और पर का एकान्त कल्याण ही है।

गुरु और सहधर्मी की सेवाभक्ति करने से आत्मा विनयगुण प्राप्त करता है और विनयगुण से आसातना दोष का नाश होता है। आसातना दोष नष्ट होने पर और अनासातना का गुण प्रकट होने पर आत्मा नरक और तिर्यच की दुर्गति से बचकर देव और मनुष्य सम्बन्धी सुगति पाता है। मनुष्यों और देवों में भी दुर्गति और सुगति दोनों प्रकार की गतियाँ होती हैं। पुण्य क्षीण होने से नीचे गिरना दुर्गति में है और अधिकतर आत्मकल्याण साधने का प्रयत्न करना सुगति में है। अर्थात् देवगति या मनुष्यगति पाकर जो आत्मकल्याण साधने का प्रयत्न करता है वह सुगति में है और आत्मा का अकल्याण करने वाला दुर्गति में है। यद्यपि देवभव या मनुष्यभव पाकर भी दुःखी रहना दुर्गति है और सुखी रहना सुगति है, परन्तु अनासातना द्वारा पौद्गलिक सुखों की आकांक्षा कदापि नहीं करनी चाहिए। मनुष्य या देव होकर सुखी बनने का कार्य तो पुण्य से भी हो सकता है। इसीलिए शास्त्रकार यहाँ तक कहते हैं कि पुण्य से मनुष्यभव और देवभव मिल सकते हैं, पर अनासातना गुण प्रकट होने से सिद्धिरूपी सुगति प्राप्त होती है।

यहाँ मनुष्यगति और देवगति सुगति कही गई है। मेरे ख्याल से, यहाँ कारण में कार्य का उपचार किया गया है। मनुष्यगति और देवगति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है और इस कारण यह दोनों गतियाँ मोक्षप्राप्ति में परम्परा-कारण हैं। मोक्षरूपी सुगति का कारण होने से इन गतियों को भी सुगति कहा है। यही कारण में कार्य का उपचार है।

बहुत से देव या मनुष्य देवगति या मनुष्यगति प्राप्त करके भी आत्मिक अकल्याण का कार्य कर बैठते हैं और इसी कारण पुण्य का क्षय होने पर वे पतित हो जाते हैं—अधोगति में जाते हैं। इन पतित होने वाले देवों या मनुष्यों के लिए उनकी देवगति या मनुष्यगति भी सुगति नहीं है।

परमात्मा के आराधक के विषय में भगवान् ने कहा है कि वह जघन्य उसी भव में मोक्ष जाता है और उत्कृष्ट 15 भवों में, मगर वह नीचे नहीं गिरता। जैसे महल की एक-एक सीढ़ी चढ़कर महल में प्रवेश किया जाता है और थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ने से भी महल में पहुँचने का मार्ग तय होता है, उसी प्रकार सिद्धिरूप सुगति प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते जाना चाहिए। यह भी सुगति के मार्ग में जाना कहलाता है।

आत्मा प्रशस्त विनय द्वारा ही सिद्धिगति की साधना कर सकता है और प्रशस्त विनय द्वारा ही समस्त कार्य सिद्ध कर सकता है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए, विनय में भी प्रशस्त विनय की ही आवश्यकता है। जो मनुष्य किसी प्रकार के लोभ से या लालच से, कीर्ति अथवा बड़प्पन पाने के लिए नम्रता धारण करता है, उसकी नम्रता प्रशस्त विनीतता नहीं कही जा सकती। प्रशस्त विनय वह है जिसमें किसी भी प्रकार का, तनिक भी लोभ या ऐसा कोई अन्य उद्देश्य न हो। इस प्रकार के लोभहीन विनय आदि गुण ही प्रशस्त हैं और वही मोक्ष के साधक हैं। जिसमें प्रशस्त विनय होता है, वह यह नहीं सोचता कि यह काम बड़ा है या यह छोटा है। उसकी निगाह में सभी कार्य एक सरीखे हैं।

घर के अनेक कामों में से कान बड़ा और कौन छोटा है? कमाई करने को बड़ा काम और भोजन बनाने को छोटा काम समझना क्या भूल नहीं है? तुम व्यापार कर रहे हो लेकिन घर पर भोजन न बनाया गया हो तो कितनी कठिनाई उपस्थित हो? कामों में छोटे-बड़े की कल्पना करके लागू अनेक अनावश्यक दुःख बुला लेते हैं। साधुओं के लिए व्याख्यान देना बड़ा काम है या वयावच्य (वैयवृत्य मुनियों की सेवा) करना बड़ा काम है? किसी का छोटा-बड़ा मानन से ही विषमता उत्पन्न होती है अतएव अपने में जो शक्ति है उसी के अनुसार काम करना चाहिए और पारस्परिक सहकार से काम लेना चाहिए। कार्य में छोटे-बड़े का भेद करना उचित नहीं है।

छोटे बड़े की विषमता न ही संसार में बड़ी गड़बड़ी मचा रखी है। उदाहरणार्थ—चार वर्णों में ब्राह्मण ऊँचा माना जाता है और शूद्र नीचा समझा जाता है। इस ऊँच-नीच के भेद-भाव में भीषण विषमता उत्पन्न की है।

वर्णव्यवस्था तो पहले भी थी, मगर पहले इस प्रकार का ऊँच नीच का भाव नहीं था। यह भेदभाव तो पीछे से पैदा हुआ है। ग्रन्थों में कहा है— भगवान् ऋषभदेव ने तीन वर्ण स्थापित किये थे और चौथा वर्ण भरत राजा ने कायम किया था। गीता में कहा है —

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्ट, गुणकर्मविभागशः,

तस्स कर्त्तारमपि मा विद्ध्यकर्त्तारमव्ययम् ।। १४-१५ ।।

अर्थात्—श्रीकृष्ण कहते हैं कि चारों वर्ण मैंने बनाये हैं। इस प्रकार वर्ण बनाने वाले भगवान् ऋषभदेव, भरत या कृष्ण हैं। क्या इन्होंने किसी को नीच बनाया होगा? नीच तो वह बनाता है जो स्वयं नीच हो। क्या भगवान् ऋषभदेव, भरत या श्रीकृष्ण को नीच कहने का साहस किया जा सकता है? कार्य की दृष्टि से वर्णों की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि वर्ग बनाये बिना काम व्यवस्थित नहीं होता। इसी अभिप्राय से वर्ग या वर्ण की व्यवस्था की गई है, मगर उसमें ऊँच-नीच की कल्पना पीछे का विकार है।

चार वर्णों की भाँति सघ में भी साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका यह चार भेद किये गये हैं। इस चतुर्विध सघ में से किसे बड़ा कहा जाये और किसे छोटा माना जाये? क्या साधु ऊँच और साध्विया नीच हैं? अथवा श्रावकों का दर्जा ऊँचा और श्राविकाओं का नीचा है? सब में इस प्रकार का भेदभाव नहीं है। यह चारों। श्रमणसघ के भेद हैं। यह सच है कि साधु, श्रावकों की अपेक्षा आचारधर्म का पालन करते हैं, फिर भी श्रद्धा की दृष्टि से सब समान ही हैं और सब श्रमणसघ में ही सम्मिलित हैं। श्रमणसघ अर्थात् श्रमण भगवान् महावीर का सघ। सघ के यह चारों अंग सभी कार्य सिद्ध कर सकते हैं और चारों के होने पर ही सब कार्य सिद्ध हो सकते हैं। यह भगवान् का कथन है। यद्यपि पत्येक विभाग अपना-अपना कार्य करता है किन्तु उसमें भी आपस की सहायता की आवश्यकता रहती ही है। मस्तक का काम मस्तक करता है और पैर का काम पैर करता है। तथापि मस्तक को पैर के लिए और पैर को मस्तक के लिए यही समझना चाहिए कि यह काम मेरा ही है। इसी प्रकार सघ में भी ऊँच-नीच का भेद मानकर अनैक्य उत्पन्न करना योग्य नहीं है। सूत्र में कहा है कि चौथा व्रत भग करने वाले साधु को आठवा प्रायश्चित्त आता है लेकिन सघ में रहते हुए सघ में तथा कुल में रहते हुए कुल में फूट पैदा करने वाला साधु दशवे प्रायश्चित्त का भागी होता है। इस प्रकार सघ में फूट

बहुत से देव या मनुष्य देवगति या मनुष्यगति प्राप्त करके भी आत्मिक अकल्याण का कार्य कर बैठते हैं और इसी कारण पुण्य का क्षय होने पर वे पतित हो जाते हैं—अधोगति में जाते हैं। इन पतित होने वाले देवों या मनुष्यों के लिए उनकी देवगति या मनुष्यगति भी सुगति नहीं है।

परमात्मा के आराधक के विषय में भगवान् ने कहा है कि वह जघन्य उसी भव में मोक्ष जाता है और उत्कृष्ट 15 भवों में, मगर वह नीचे नहीं गिरता। जैसे महल की एक-एक सीढ़ी चढ़कर महल में प्रवेश किया जाता है और वही सीढ़ियाँ चढ़ने से भी महल में पहुँचने का मार्ग तय होता है, उसी प्रकार सिद्धिरूप सुगति प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते जाना चाहिए। यह भी सुगति का मार्ग में जाना कहलाता है।

आत्मा प्रशस्त विनय द्वारा ही सिद्धिगति की साधना कर सकता है और प्रशस्त विनय द्वारा ही समस्त कार्य सिद्ध कर सकता है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए, विनय में भी प्रशस्त विनय की ही आवश्यकता है। जो मनुष्य किसी प्रकार के लोभ से या लालच से, कीर्ति अथवा वडप्पन पाने के लिए नम्रता धारण करता है उसकी नम्रता प्रशस्त विनीतता नहीं कही जा सकती। प्रशस्त विनय वह है जिसमें किसी भी प्रकार का, तनिक भी लोभ या ऐसा कोई अन्य उद्देश्य न हो। इस प्रकार के लोभहीन विनय आदि गुण ही प्रशस्त हैं और वही मोक्ष के साधक हैं। जिसमें प्रशस्त विनय होता है, वह यह नहीं सोचता कि यह काम बड़ा है या यह छोटा है। उसकी निगाह में सभी कार्य एक सरीखे हैं।

घर के अनेक कामों में से कौन बड़ा और कौन छोटा है? कमाई करने को बड़ा काम और भोजन बनाने को छोटा काम समझना क्या भूल नहीं है? तुम व्यापार कर रहे हो लेकिन घर पर भोजन न बनाया गया हो तो कितनी कठिनाई उपस्थित हो? कामों में छोटे-बड़े की कल्पना करके लोग अनेक अनावश्यक दुःख बुला लेते हैं। साधुओं के लिए व्याख्यान देना बड़ा काम है या वैयावच्य (वैयावृत्य मुनियों की सेवा) करना बड़ा काम है? किसी को छोटा-बड़ा मानने से ही विषमता उत्पन्न होती है अतएव अपने में जो शक्ति है, उसी के अनुसार काम करना चाहिए और पारस्परिक सहकार से काम लेना चाहिए। कार्य में छोटे-बड़े का भेद करना उचित नहीं है।

छोटे बड़े की विषमता ने ही संसार में बड़ी गड़बड़ी मचा रखी है। उदाहरणार्थ—चार वर्णों में ब्राह्मण ऊँचा माना जाता है और शूद्र नीचा समझा जाता है। इस ऊँच-नीच के भेद-भाव ने भीषण विषमता उत्पन्न की है।

वर्णव्यवस्था तो पहले भी थी, मगर पहले इस प्रकार का ऊँच नीच का भाव नहीं था। यह भेदभाव तो पीछे से पैदा हुआ है। ग्रन्थों में कहा है— भगवान् ऋषभदेव ने तीन वर्ण स्थापित किये थे और चौथा वर्ण भरत राजा ने कायम किया था। गीता में कहा है —

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं, गुणकर्मविभागशः,

तस्स कर्त्तारमपि मा विद्ध्यकर्त्तारमव्ययम् ॥४-१४॥

अर्थात्—श्रीकृष्ण कहते हैं कि चारों वर्ण मैंने बनाये हैं। इस प्रकार वर्ण बनाने वाले भगवान् ऋषभदेव, भरत या कृष्ण हैं। क्या इन्होंने किसी को नीच बनाया होगा? नीच तो वह बनाता है जो स्वयं नीच हो। क्या भगवान् ऋषभदेव, भरत या श्रीकृष्ण को नीच कहने का साहस किया जा सकता है? कार्य की दृष्टि से वर्णों की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि वर्ग बनाये बिना काम व्यवस्थित नहीं होता। इसी अभिप्राय से वर्ग या वर्ण की व्यवस्था की गई है, मगर उसमें ऊँच-नीच की कल्पना पीछे का विकार है।

चार वर्णों की भाँति सघ में भी साधु साध्वी, श्रावक और श्राविका यह चार भेद किये गये हैं। इस चतुर्विध सघ में से किसे बड़ा कहा जाये और किसे छोटा माना जाये? क्या साधु ऊँच और साध्विया नीच हैं? अथवा श्रावकों का दर्जा ऊँचा और श्राविकाओं का नीचा है? सब में इस प्रकार का भेदभाव नहीं है। यह चारों। श्रमणसघ के भेद हैं। यह सच है कि साधु, श्रावकों की अपेक्षा आचारधर्म का पालन करते हैं, फिर भी श्रद्धा की दृष्टि से सब समान ही हैं और सब श्रमणसघ में ही सम्मिलित हैं। श्रमणसघ अर्थात् श्रमण भगवान् महावीर का सघ। सघ के यह चारों अंग सभी कार्य सिद्ध कर सकते हैं और चारों के होने पर ही सब कार्य सिद्ध हो सकते हैं। यह भगवान् का कथन है। यद्यपि पत्थेक विभाग अपना-अपना कार्य करता है किन्तु उसमें भी आपस की सहायता की आवश्यकता रहती ही है। मस्तक का काम मस्तक करता है और पैर का काम पैर करता है। तथापि मस्तक को पैर के लिए और पैर को मस्तक के लिए यही समझना चाहिए कि यह काम मेरा ही है। इसी प्रकार सब में भी ऊँच-नीच का भेद मानकर अनैक्य उत्पन्न करना योग्य नहीं है। सब में ऐसा है कि चौथा वर्ग बनाने वाले साधु को आठवाँ प्रायश्चित्त आता है तब ही सघ में रहते हुए सघ में तथा कुल में रहते हुए कुल में फूट पैदा करता है। चौथा वर्ग दशवें प्रायश्चित्त का भागी होता है। इस प्रकार सघ में फूट

एव अनैक्य पैदा करने का अपराध चौथा व्रत भग करने के अपराध से भी गुरुत्तर है। इसका कारण भी स्पष्ट है। चौथे व्रत को भग करने वाला अपनी ही हानि करता है। परन्तु सघ मे अनैक्य उत्पन्न करने वाला सम्पूर्ण सघ की और धर्म की भी हानि करता है।

कहने का मूल आशय यह है कि उच्च-नीच की कल्पित भावना से ऊपर उठकर जो मनुष्य विनय की आराधना करता है वही आत्मकल्याण साध सकता है। वास्तव मे दूसरो का कल्याण करने वाला अपना भी कल्याण करता है और जो दूसरो का कल्याण नहीं करता वह अपना भी कल्याण नहीं करता। विनयवान् पुरुष दूसरो को भी विनीत बनाता है और इस प्रकार भगवान् के धर्म का प्रचार करता है। विनय के द्वारा भगवान् का धर्म फैलाने वाला भगवान् के समान ही आदरणीय बन जाता है। उदाहरणार्थ एक पुरुष किररी डूबते को बचाता है और दूसरा एक डूबती हुई नौका को बचाता है। हालांकि नौका लकड़ी की बनी हुई है, फिर भी नौका की रक्षा करने वाला लकड़ी की नहीं बरन् नौका के आधार पर रहे हुए अनेक मनुष्यों की रक्षा करता है। इस आधार पर यही कहा जा सकता है कि जो समदृष्टि की रक्षा करता है, वही बड़ा है।

एक मनुष्य ऐसा है जो सिर्फ अपनी ही सार सभाल रखता है और दूसरा सम्यग्दृष्टि की भी सार-सभाल करता है और इसके लिए कटुक शब्द भी सुन लेता है। इन दोनों प्रकार के मनुष्यों मे से वही बड़ा है जो सम्यग्दृष्टि की सेवा करता है। सम्यग्दृष्टि की सेवा करते हुए कभी-कभी कटुक शब्द सुनने का भी अवसर आ जाता है। परन्तु सच्चा सेवाभावी पुरुष यही विचार करता है कि अगर मेरी निंदा मे कुछ भी सचाई है तो निंदा सुनकर मुझे अपनी निन्दनीय बात का त्याग करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर मेरी निन्दा मे तनिक भी सत्यता नहीं है तो यही समझना चाहिए कि मेरे पूर्वोपार्जित अशुभ कर्म शेष हैं और उन्ही के कारण मेरी निन्दा हो रही है। ऐसी निन्दा से मेरी कोई हानि नहीं होने की। इससे तो मुझे लाभ ही होगा। इस प्रकार विचार कर विनयवान् व्यक्ति प्रशस्त विनयधर्म पर स्थिर रहता है।

इस प्रकार विनयमूलक धर्म, सिद्धि प्राप्त करने मे पथ-प्रदर्शक होता है। अगर तुम इस विनयमूलक धर्म का पालन करने मे तन-मन से प्रवृत्त होओगे तो तुम्हे भी अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। तुम प्रातःकाल जिन परमात्मा का स्मरण करते हो उन्होने भी विनयमूलक धर्म द्वारा ही आत्मा का कल्याण किया था। उन महापुरुषो ने आत्मकल्याण के साथ जगत् कल्याण करने का भी ध्यान रखा था। गीता मे कहा है -

न मे पार्थास्ति कर्त्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन ।

नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥ ३-२१ ॥

पूर्ण महापुरुष के लिए कोई भी कर्त्तव्य शेष नहीं रहता, तथापि वह क्रिया करना छोड़ नहीं बैठते हैं। भगवान् महावीर कृतकृत्य हो गये थे, फिर भी उन्होंने जनपद-विहार करके जगत् के कल्याण का प्रयत्न किया था। इस प्रकार महान् पुरुष समस्त कार्य कर चुकने पर भी कार्य करना त्यागते नहीं हैं। क्योंकि अगर वह कार्य करना छोड़ दे तो उनकी देखा-देखी दूसरे लोग भी ऐसा ही करने लगे। साधारण जनता तो महान् पुरुषों का अनुकरण ही करना जानती है। साधारण लोग उसी मार्ग पर चलते हैं, जिस पर महापुरुष चलते हो। अतएव तुम्हे किसी भी समय धर्म कार्य का त्याग करना उचित नहीं है। धर्म कार्य करते रहने से जनता के समक्ष धर्म कार्य का ही आदर्श रहेगा। बड़े आदमी धर्म पर प्रीति रखेंगे तो दूसरे भी ऐसा ही करेंगे।। अगर स्त्रियाँ ही धर्म के पालन का दृढ़ निश्चय कर ले तो वह भी जगत् का बहुत कुछ हित कर सकती हैं। सतिया थोड़ी ही हुई है, मगर उन्होंने अपने आदर्श व्यवहार से जगत् का अपरिमित हित किया है।

सम्यक्त्व स्वरूप

मंगलाचरण

भवतीजाड्कुरजगना, रागाद्याक्षयमुपागतायस्य ।

ब्रह्मावा विष्णुर्वा, हरोजिनोवा नमस्तस्मै ॥१॥

भावार्थ— ससार परिभ्रमण रूपी वीज के उत्पन्न करने वाले रागादि दोष अर्थात् राग, द्वेष, मोह जिनके क्षय हो गये हैं ऐसे ब्रह्मा हो, विष्णु हो या श्रीजिनेश्वरदेव हो उन सबको मेरा नमस्कार हो।

अनादि ससार के प्रवाह का उच्छेद करके अव्याबाध, शाश्वत सुख प्राप्त करने के हेतु भव्य जनो को पौद्गलिक लालसा हटाकर सर्वव्रत या देशव्रत धारण करने की परमावश्यकता है कि व्रत वही धारण कर सकता है जिसने प्रथम सम्यक्त्व का स्पर्श किया हो यानी सम्यक्त्व प्राप्त की हो। जहां तक आत्मा को सम्यक्त्व की प्राप्ति न हो जाय वहां तक उसका त्याग, वेराग्य, सयम, सत्य, शील और मुनिवृत्ति, श्रावकवृत्ति आदि वैसे ही है जैसा ऊसर भूमि में बीज का बोया जाना कहा गया है कि—

शस्यानिवोषरेक्षेत्रे, निक्षिप्तानिकदाचन ।।

नब्रतानि प्ररोहन्ति, जीवेमिथ्यात्व वासिन ॥१॥

संयमा नियमा सर्वे नश्यन्ते तेनपावना ।।

क्षयकालानलेनेव, पादपा फलशायिन ।।२।।

भावार्थ— क्षारयुक्त ऊसर भूमि में बीज डालने से जिस प्रकार बीज नष्ट हो जाता है उसी प्रकार जिसकी आत्मा मिथ्यात्व रूपी क्षार से युक्त है उसके सभी व्रतादि फलदायक नहीं होते । 1 । ऐसे जीवों के समय, नियम, तपाचरण आदि उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे प्रलयकाल के पवन से फला-फला वृक्ष नष्ट हो जाता है । 2 ।

इससे यह सिद्ध होता है कि सब से प्रथम इस आत्मा को सम्यक्त्व की प्राप्ति होना आवश्यक है। क्योंकि सम्यक्त्व ही मोक्ष का बीज माना गया है। बिना बीज के फल की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जब बीज होगा और वह अच्छी उपजाऊ भूमि में बोया जायेगा तभी फल की निष्पत्ति होगी। इसलिये आप्त पुरुषो ने सब से प्रथम आत्मा को सम्यक्त्व की प्राप्ति होना आवश्यक बताया है। इसका विशेष वर्णन करते हुए तत्त्वज्ञो ने कहा है कि—

सम्यग्जीवस्तदभाव सम्यक्त्व प्रशस्तो मोक्षोऽविरोधो वा से प्रशम सवेगादि लक्षण आत्मधर्म अर्थात् मिथ्यात्वादि विपरीतताओ रहित, प्रशस्त एव मोक्ष के अविरोधी तथा प्रशम सवेगादि लक्षणयुक्त आत्मधर्म में प्रवेश कराने वाले जीव के जो सम्यग् भाव है, वही सम्यक्त्व है।

श्री भद्रबाहु स्वामी ने भी सम्यक्त्व का स्वरूप बतलाते हुए फरमाया है कि सोय समगतेपसत्थ सम्मत्त मोहनीय कम्माणु वेयणोवसमक्खय समुत्थोपरमसवेगालिगेसुहे आयपरिणामे इत्यादि अर्थात् सम्यक्त्व मोहनीय कर्म प्रकृति के अनुवेदन के बाद अथवा उपशम या क्षय से समुत्पन्न प्रशम सवेगादि लक्षणयुक्त आत्मा के जो शुद्ध परिणाम है, उन्हें ही सम्यक्त्व कहते हैं। श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र के चतुर्थ स्वरद्वार में भी कहा है कि— मिथ्यात्व मोहनीय क्षयोपशमादि समुत्थे जीव परिणामे सम्यक्त्वम् अर्थात् मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न हुए जीव के विशुद्ध परिणामों को सम्यक्त्व कहते हैं। श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 28 वे अध्ययन में भी सम्यक्त्व का स्वरूप बतलाते हुए ज्ञानियो ने कहा है कि—

तद्वियाण तु भावाण, सब्भावे उवएसण ।।

भावेणसदहतस्स, सम्मत्त त विहाइय ।।।।

भावार्थ— जीव, अजीव आदि तत्त्वों के सत्य एव तथ्य परक भावों को गुरु आदि के उपदेश द्वारा सम्यक् प्रकार से जान कर आत्मा की, अतः कारण की शुद्धिपूर्वक श्रद्धान करता है तथा यथाशक्ति अंगीकार करता है उसे सम्यक्त्व कहते हैं।

सम्यक्त्व की दुर्लभता

जीवत्मा को अपना आत्मभान भुलाने वाला, अष्ट कर्मों में प्रधान, राजा के समान एक मोहनीय कर्म है जिसकी अठावीस प्रकृतियाँ हैं। उन सब में प्रबल और बलवान प्रकृति मिथ्यात्व मोहनीय ही है। जब तक इस प्रकृति का प्रबल उदय रहता है तब तक आत्मा को धर्म शब्द ही प्यारा नहीं लगता, तब सम्यक्त्व हो ही कैसे सकता? मोहनीय कर्म की प्रकृतियों को ज्ञानियों ने दो विभागों में विभक्त कर दिया है— (1) दर्शन मोहनीय और (2) चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियाँ हैं और चारित्र मोहनीय की पचीस। जहाँ तक दर्शन मोहनीय की मिथ्यात्व मोहनीय प्रकृति उदीयमान रहती है वहाँ तक चारित्र मोहनीय की सभी प्रकृतियाँ वैसी ही बलवती बनी रहती हैं। किन्तु जब आत्मा बलवान होकर इस मिथ्यात्व मोहनीय प्रकृति का क्षय, उपशम या क्षयोपशम कर दे, उस समय आत्मा के जो विशुद्ध परिणाम होते हैं उन परिणामों को ही तत्त्वदर्शियों ने सम्यक्त्व कहा है।

निश्चय, व्यावहारादि भेद

ऐसे सम्यक्त्व के यो तो अनेक भेद हैं किन्तु मुख्य रूप से दो भेद हैं— निश्चय सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व। निश्चय सम्यक्त्व दर्शन सप्तक अर्थात् अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय इन मोह कर्म की सात प्रकृतियों का क्षयोपशमादि होकर आत्मा को अपने आत्मतत्त्व का बोध हो जाना यानि आत्मा—अनात्मा का भेद विज्ञान हो जाना तथा अनादि सुषुप्तावस्था से जाग्रत होकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेना— उस अवस्था को ज्ञानिजन निश्चय सम्यक्त्व कहते हैं। इस बात को समझाने के लिए एक दृष्टान्त दिया जाता है यथा किसी समय जंगल में एक चरवाहा बकरियों—छारियों को चराते हुए देखता है कि एक सिंह का सद्यजात बच्चा पड़ा हुआ है किन्तु उसकी माता सिंहनी वहा नहीं है (या तो वह कहीं चली गई या किसी ने शिकार करके मार डाला है) उसने उस बच्चे को उठा लिया और उन छारियों के साथ उसको भी रखने लगा और उनका दूध पिला—पिला कर उसे बड़ा किया। वह सिंह का बच्चा भी अपनी असलियत को न जानने से उन छारियों के साथ रहने लगा। कुछ समय बाद वन में एक सिंह आया और उसने गर्जना की। उसकी आवाज सुनकर वे छारिये भागी, उनके साथ वह सिंह का बच्चा भी भाग गया एक कहावत है कि य रगत त सगत। जैसी सोहबत में रहे वैसा ही बन जाय। एक रोज वह सिंह का बच्चा उन छारियों के साथ किसी नदी के किनारे पानी पीने गया। पानी पीते—पीते पानी में अपनी परछाई देखकर वह बच्चा सोचने लगा कि मेरा आकार और रंग—रूप दूसरी तरह का है और ये छारियो वा (मेरी साधिनियों) का दूसरी तरह का। मेरा स्वरूप तो उस तरह करने वाले दनराज जैसा मालूम देता है। तब क्या मैं उसकी तरह नहीं

गाज सकता? यह समझ कर उराने भी वह ललकार लगाई तो आस-पास की छारिये आवाज सुनते ही तितर-बितर हो गई और जान लेकर भगीं। फिर वह अकेला ही जंगल में रहने लगा और निर्भय बन गया। इस प्रकार जब आत्मा को भी अपने स्वरूप का भान हो जाता है तब पौद्गलिक पर्यायो में जो अपनापन मान रखा था उससे अपनापन हटा लेती है और अपने शुद्ध स्वरूप की गरती में सिहरव रूप बन जाती है।

निश्चय रागकित्त वाला अपनी आत्मा की विशुद्ध दशा को ही देव, गुरु और धर्म मानता है। वह परावलम्बी नहीं किन्तु स्वावलम्बी होता है, पिण्डधर्मी और दृढधर्मी होता है, अडिग होता है। उसे कोई भी देव, दानव, गधर्व पिशाच, भूतादि सम्यक्त्व से चलायमान और क्षुभित नहीं कर सकता जेरो कागदेवजी या अरणकजी श्रावक के आगे देवों को भी हार माननी पड़ी थी किन्तु उन्हें क्षुभित नहीं कर सके। निश्चय सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद आत्मा ससार में अधिक समय तक परिभ्रमण भी नहीं करती। यदि परभव का आयुष्य न बधा हो तो उसी भव में मोक्ष जाती है अन्यथा तीसरे भव में मोक्ष होता ही है। किन्तु वह निश्चय सम्यक्त्व प्राप्त हुआ या नहीं, इस बात को छद्मरथ आत्मा निश्चयात्मक रूप से नहीं जान सकती किन्तु अनुभव से जानना चाहे तो अन्तर्मुख बनकर जान ले। व्यवहार सम्यक्त्व एक ऐसा तत्त्व है जिसे आत्मा अपने अनुभव-ज्ञान से जान सकती है। वह व्यवहार सम्यक्त्व तत्त्वों की शुद्ध श्रद्धान पर अवलम्बित है। अतः मोक्षाभिलाषी, कल्याणच्छु भव्य प्राणियों को अनादि प्रवाहमयी ससार का उच्छेद करने के हेतु शुद्ध श्रद्धान की प्राप्ति करना परमावश्यक है। किन्तु शुद्ध श्रद्धान की प्राप्ति करना जितना आवश्यक है उतना ही कठिन भी है क्योंकि आत्मा के साथ अष्ट कर्मों की वर्गणा अनादि काल से लगी हुई है। वे अपनी परम्परा बढ़ाते ही जाते हैं। इन कर्मों की स्थिति बराबर एक सरीखी नहीं है किन्तु न्यूनाधिक है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय— इन चार कर्मों की स्थिति तो उत्कृष्ट तीस-तीस क्रोडा-क्रोडी सागरोपम की, नाम गोत्र की बीस-बीस क्रोडा-क्रोडी सागरोपम की, मोह कर्म की सत्तर क्रोडा-क्रोडी सागरोपम की और आयुष्य कर्म की उत्कृष्ट तैतीस सागरोपम की है, सो आयुष्य कर्म को छोड़कर केवल मोह कर्म की सत्तर क्रोडा-क्रोडी सागरोपम की स्थिति पूर्ण करे। इतने में ज्ञानावरणीयादि चार कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति की दो आवृत्तिया

पूर्ण करके चतुर्थ बार बाध लेता है और अनन्तानुबन्धी आदि कषायो की एक आवृत्ति पूर्ण कर द्वितीय बार बाधता व वेदता है। इसलिये मिथ्यात्वमोहनीय की सत्तर कोडा-क्रोडी सागरोपम की स्थिति पूर्ण होने पर अन्य कर्मों की अधिक स्थिति शेष रहने से मिथ्यात्व मोहनीय का दुबारा बन्ध करना ही पडता है। इस तरह प्रत्येक कर्म की स्थिति पूर्ण होने पर दूसरे कर्म की स्थिति जब एक कोडा-क्रोडी सागरोपम से अधिक बाकी रहती हो तो वह आत्मा फिर भी पुन उन कर्मों की स्थिति बाधती ही रहती है और इससे आत्मा चतुर्गति रूप ससार मे परिभ्रमण करती ही रहती है।

ऐसा करते-करते जब किसी समय ऐसा मौका आवे कि आयुष्य कर्म को छोड शेष सात कर्मों की स्थिति सिर्फ एक-एक क्रोडा-क्रोडी सागरोपम की बाकी रह जावे और उस समय पीछे-आगे के लिये नया बन्ध न करते हुए यदि उसमे से भी असख्यातवों भाग कम कर दे तब आत्मा को यथा प्रवृत्तिकरण की प्राप्ति होती है। ऐसे अवसर भी आत्मा को अनेक बार प्राप्त हो गये। परन्तु आत्मा फिर भी किनारा न पकडते हुए भव समुद्र मे पुन गोता खा जाती है और उन्ही भवभ्रमण के चक्कर मे जाकर गिरती है। ऐसे यथा-प्रवृत्तिकरण की प्राप्ति तो अभव्य जीवो को भी होती है परन्तु इससे वे कुछ भी लाभ नही उठा सकते। जो भव्य जीव होता है वही आगे उत्कृष्ट स्थिति का बन्धन नही करते हुए शेष रही हुई स्थिति मे से भी कुछ कम कर दे उस समय आत्मा अपूर्व करण को प्राप्त करती है, तब आत्मा का ग्रन्थिभेद हो जाता है अर्थात् अनादि ग्रन्थि को तोडने के लिये शक्तिमान बन जाती है यानी तब से उत्कृष्ट स्थिति का बन्ध रुक जाता है फिर मध्यम स्थिति ही बाधता है यही ग्रन्थिभेद कहलाता है। वहाँ से गोते खाते हुए यदि स्थिति थोडी और कम कर दे तो उस समय आत्मा को 'अनिवृत्तिकरण' की प्राप्ति होती है। तब सम्यक्त्व प्राप्त करने की उस आत्मा मे पात्रता आती है। फिर दश मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के दलिको के तीन पुज करके उनमे से दो पुज का उरुवर एव पुज को दया देता है तब आत्मा ऊपर बतायी हुई सात अवस्थाओं का उरुवर एव उपशम समकित की प्राप्ति करती है। अनिवृत्तिकरण का दल पूर्ण होने के बाद जिन एव पुज के दलिको को दबाये थे वे तीन अवस्था प्राप्त होते है- शुद्ध अर्द्ध शुद्ध आर अशुद्ध। यदि शुद्ध हुए दलिक उरुवर का उरु तब तो उ सम्यक्त्व का घात नही करते आर वह उपशम

सम्यक्त्व क्षयोपशम के रूप में बदल जाता है। अर्द्ध शुद्ध पुण्य उदय में आवे तो मिश्र दृष्टि बन जाता है। यह स्थिति भी अतमुहूर्त मात्र रहती है। बाद में या तो सम्यक्त्व में परिणत हो जाती है या मिथ्यात्व में चली जाती है और अशुद्ध दलित के रूप में उदय में आते हैं तो सीधा मिथ्यात्व की ओर खिंच जाता है। इस प्रकार सम्यक्त्व की प्राप्ति होना बहुत कठिन है इसलिये शुद्ध श्रद्धान की प्राप्ति के हेतु शुद्ध देव, शुद्ध गुरु और शुद्ध धर्म की प्राप्ति का उद्योग करना चाहिये। शुद्ध श्रद्धान से आत्मा अनादि ससार रूप सन्तति का उच्छेद कर के परमपद को सुलभता से प्राप्त कर लेती है। इसलिये यहाँ पर शुद्ध देव, गुरु और धर्म का बोध होने के लिये इनका स्वरूप आगमोक्त बताया जाता है।

शुद्ध देव, गुरु और धर्म का स्वरूप

अष्टदश दोष रहिओ, देवो धम्मो विनिउण दयासहिओ ।

सुगुरुविवम्म यारी, आरम्म परिग्गहा विरओ ॥१॥

भावार्थ— जिनमे अष्टादश प्रकार के दोष नहीं पाते वे शुद्ध देव हैं, जो विशुद्ध ब्रह्मचारी और आरम्भ परिग्रह से रहित हैं वे शुद्ध गुरु हैं और जो अपनी व पर की दया करने का बोध देता है वही शुद्ध धर्म है।

देव में जो अठारह दोष नहीं पाते वे इस प्रकार हैं (1) अज्ञान, (2) क्रोध, (3) मद, (4) मोह, (5) माया, (6) लोभ, (7) रति, (8) अरति, (9) निद्रा, (10) शोक, (11) असत्, (12) अदत्त, (13) ईर्ष्या, (14) भय, (15) इहलोक-भय, (16) परलोक का भय, (17) प्राणिवध और (18) क्रीडा-प्रसंग। इन दोषों का जिनमे अभाव हो गया है वे ही शुद्ध देव हैं। अठारह दोषों की गणना कुछ आचार्यों ने अन्य प्रकार भी की है यथा (1) दानान्तराय, (2) लाभान्तराय, (3) भोगान्तराय, (4) उपभोगान्तराय, (5) वीर्यान्तराय, (6) हास्य, (7) रति, (8) अरति, (9) भय, (10) शोक, (11) दुर्गच्छा, (12) जुगुप्सा, (13) काम, (14) मिथ्यात्व (15) अज्ञान (16) निद्रा, (17) राग-द्वेष एव (18) अव्रत। इन दोषों से रहित महापुरुष देवाधिदेव ही शुद्ध देव हैं जिनको जैन सिद्धान्तकारों ने अरिहन्त या तीर्थंकर के सम्बोधन से सम्बोधित किया है। इनमें किसी व्यक्तित्व-विशेष का नाम-निर्देश या पक्षपात नहीं है। ऐसे दोषों से बचे हुए महापुरुष जो अनन्त ज्ञान अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र्य और अनन्त वीर्यरूप अन्तर्गत चतुष्टय तथा अष्ट महापतिहार्य से सुशोभित, परम धर्म के उपदेष्टा हैं, वे ही शुद्ध देव हैं। उनके प्रति दृढ़ विश्वास रखना शुद्ध देवता का श्रद्धान्वित व्यवहार है।

गुरु के लक्षण बताते हुए ऊपर की गाथा में कहा कि सुगुरु दिवम्मयारी आरम्म परिग्गहा विरओ यानि विशुद्ध नववाड सहित ब्रह्मचर्य

को धारण करने वाले और सर्वथा आरम्भ-परिग्रह से विरक्त पचमहाव्रतों का त्रिकरण शुद्धि से पालन करते हो तथा ईर्ष्यादि पाच समिति का सेवन करने वाले, तीन प्रकार की गुप्तियों द्वारा आत्मा को गोपने वाले, शुद्ध आत्मतत्त्व की गवेषणा करने वाले और आप्त वचनों अर्थात् निर्ग्रन्थ प्रवचनों को आगे कर के प्रवर्तन वाले हैं, घोरान्तिघोर परीसहो और उपसर्गों से भयभीत न होकर धीर, वीर, गभीर हैं, वे ही महापुरुष शुद्ध देव और शुद्ध धर्म तत्त्व की पहिचान कराने में समर्थ होते हैं। ऐसे गुणयुक्त गुरु जिस गच्छ, सम्प्रदाय या समाज में हो वे ही आदरणीय हैं।

अन्यथा बहुत-से मनुष्य साधु का वेष धारण करके भी इन गुणों में नहीं प्रवर्तते अर्थात् वे एक घर त्याग कर दूसरे घर में अपना प्रतिबन्ध सुदृढ़ बना लेते हैं और आरम्भ परिग्रह में तल्लीन बन जाते हैं, अपनी महिमा, पूजा बढ़ाने के लिये नये-नये आविष्कार करते हैं, अपनी पेट भराई व स्वार्थ में कमी न रहे, इसलिये गृहस्थों को रास्ते की सेवा का महालाभ बताकर साथ में रखते हैं, उनका बनाया आहारादि भोगते हैं, अपने सिवाय अन्य सब को कुपात्र कह कर करुणादान का निषेध करते हैं, अनुकम्पा कर प्राणिरक्षा करने में पाप का बन्ध बताते हैं, माता-पिता, पति आदि की सेवा करने में पाप बताते हैं तथा हिसापूर्ण सावध प्रवृत्ति को धर्म बताते हैं, शास्त्रकार ने उन्हें द्रव्यलिगी एव अनाथ कहा है। वे अपना व पर का कल्याण नहीं कर सकते परन्तु जिस गच्छ, सम्प्रदाय या समाज के आचार्य, उपाध्याय व साधु शुद्धाचरण का पालन करने वाले विपरीत प्ररूपणारूप मिथ्यात्व मल से रहित और सम्यक् ज्ञान के धारक हैं एव जो सयम, तप तथा आहार-विहारादि प्रवृत्ति का सम्पूर्ण विधिपूर्वक पालन करते हैं, जरा भी माया का सेवन नहीं करते हैं, जिनकी सरलतापूर्ण प्रवृत्ति है, वे ही शुद्ध गुरु हैं। शुद्ध धर्म का निरूपण करते हुए शास्त्रकार ने कहा है कि धम्मोऽवि निउणदय सहिओ यानी जिस धर्म में स्व और पर दया का निरूपण पूर्णरूपेण किया जाता हो वही शुद्ध धर्म है। यहा स्वदया और परदया से मतलब है- अपनी आत्मा को मिथ्यात्वादि पापों से बचाना। और सम्यक्त्वया आत्मगुणों का विकास करते हुए इसे कर्म बन्धन से दूर रखना स्वदया है यानी आत्मानुकम्पा है और दूसरे जीवों की (प्राणीमात्र की) रक्षा करना, उनके दुःख को दूर करना या दुःख दूर करने की भावना रखना, परदया, यानी परानुकम्पा है। श्रीसूत्र कृतागसूत्र में कहा है कि दाणाण सेठं अभयप्पयाण, अर्थात् भय पाते हुए प्राणी को अभय देना सब दानों में श्रेष्ठ दान है। भय अनेक प्रकार का है। उन सब में मरण का भय

बड़ा है। जो मरते हुए को बचाकर अभय देता है और भय से मुक्त करता है, वही श्रेष्ठ दान है। श्रीपर्ण व्याकरण सूत्र में भी प्रथम सवर द्वार में कहा है कि सव्वजग जीव रक्खण दयवुयाए पावयण भगवया सुकहियं अर्थात् ससार के सभी प्राणियों की रक्षा रूप दया के लिए ही भगवान तीर्थकरो ने पवचन किया है। इन सब पर से स्वदया और परदया के भाव जिस धर्म द्वारा पैदा हो उसे ही आप्त पुरुषो ने धर्मतत्त्व कहा है।

इन तीनों तत्त्वों का लक्षण सक्षेप में बताते हुए शास्त्रकार ने सम्यक्त्व ग्रहण करने की विधि इस प्रकार बतायी है।

अरिहन्तो महदेवो, जावज्जीवं सुसाहुणो गुरुणो ।

जिणपण्णत्त तत्त, इहसम्मत्त मए गहिय ॥१॥

भावार्थ—अरिहन्त भगवान्, जिन्होंने चार घाति कर्मों का नाश करके अनन्त चतुष्टय को प्राप्त कर लिया है, देव, जिनाज्ञा में पवर्तने वाले सुसाधु, गुरु और केवली प्ररूपित शुद्ध दयामयी धर्म की श्रद्धान् रूप इस सम्यक्त्व को मैं ग्रहण करता हूँ।

सम्यक्-दृष्टि के कर्तव्य

सम्यक्-दृष्टि पुरुष सम्यक्त्व ग्रहण करने के पश्चात् अपनी श्रद्धान की पुष्टि और रक्षा के लिये तथा हेय, ज्ञेय, उपादेय को समझने के लिये प्रथम गवतत्त्व, षट् द्रव्य, सात नय, चार निक्षेपादि जैन तत्त्व फिलासफी का बोध करने के वास्ते ज्ञानाभ्यास करे क्योंकि सम्यक् ज्ञान ही आत्मा को निजानन्द में रमण करने और परभावो से छुड़ाने का परमोत्कृष्ट साधन है। सूत्रों में जहा-जहा श्रावक का वर्णन आया है वहा प्रथम ही यह पाठ आये है कि अभीगगय जीवा जीवे उवलद्ध पुण्ण पावे आसव सवर निज्जा किरिया अहिगरण वन्ध मोक्ख कुशल्ले अर्थात् जीव और अजीव को जिन्होंने भिन्न-भिन्न भेद-प्रभेद करके जाना है, पुण्य और पाप का फल विषयक ज्ञान जिनको उपलब्ध हुआ है यानी जिस समय पुण्य राशि बढे, ऋद्धि-सिद्धि की वृद्धि हो, यश-सौभाग्य फैले, सम्पत्ति का आगमन हो, उस समय सम्यक्-दृष्टि अभिमान में न आते हुए यो समझे कि मेरी पुण्य प्रकृतियों का उदय हुवा है जिससे ये सब शुभ सयोग मिले और मिल रहे हैं, इसमें मेरा क्या है। जहा तक पुण्य का उदय है वहा तक सब सयोग टिकेंगे और जिस समय पाप प्रकृतियों का उदय होकर दुख पर दुख आवे, धन कुटुम्बादि का वियोग हो जावे, शरीर में रोग हो जावे, दुनिया में अपकीर्ति फैले, अच्छा करते हुए भी उल्टा पड़े, उस समय यो समझे कि मेरी पाप प्रकृतियों का उदय हुवा है जिससे ये सब अशुभ सयोग मिले (शुभ टले) और मिलते जा रहे हैं। किन्तु ये सब मेरे ही पूर्वोपार्जित है, बिना मेरे किये उदय में आते ही कैसे? मेरे उपादान की अच्छाई या खराबी के बिना निमित्त कुछ भी नहीं कर सकते। किसी की ताकत नहीं है जो मेरा उपादान अच्छा होते हुए मुझे कोई दुख दे सके। कवि बनारसीदासजी ने ठीक कहा है—

कवित्त— जे निजपुरव पुण्य उदे, सुख भूँजत भोग उदास रहेगे,
 सो दुख मे न विलाप करे, निरमे रहके तन ताप सहेगे,
 है जिनके द्रढ आतम ज्ञान, क्रिया करके फल को न चहेगे,
 ते सुविचच्छ न ज्ञायक है, तिनको करता हम तो न कहेगे ॥१॥

इस तरह पुण्य और पाप के फल जिनको उपलब्ध हुए है। आश्रव
 सवर निर्जरा किरिया अधिकरण बन्ध और मोक्ष को भी जानने मे जिनकी
 बुद्धिकुशल है वे सम्यक्त्व की रक्षा व वृद्धि कर सकते है। तात्त्विक पुस्तके
 पढ लेना दूसरी बात है और तत्त्वो का ज्ञान हृदयगम हो जाना दूसरी बात है।
 सम्यक्त्व की दृढता और तत्त्वो का श्रद्धान् गुरुगमपूर्वक विनययुक्त ज्ञानाभ्यास
 से ही होता है। अतः प्रशस्त निमित्त विनयपूर्वक ज्ञानाभ्यास करना चाहिये।

सम्यक्त्व की श्रेणियां

सम्यक्त्व पाच प्रकार की हैं—क्षायिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक, वेदक और सारवादन। इनका स्वरूप संक्षेप में कहा जाता है।

1 **क्षायिक**— अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय—इन सात प्रकृतियों का सर्वथा क्षय कर देने से आत्मा के जो अत्यन्त विशुद्ध परिणाम होते हैं उन्हें ज्ञानियो ने क्षायिक सम्यक्त्व कहा है। ऐसी क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त करने वाला या तो उसी भव में मोक्ष पाता है अन्यथा तीसरे भव में अवश्य ही मोक्ष पाता है। यह सम्यक्त्व आने के बाद जाती नहीं है। जो सादि अपर्यावसित भागे में मानी गई है।

2 **औपशमिक**— उपरोक्त सातों प्रकृतिया उदय में आने वाली हैं, उनका उपशमन कर दिया जाता है, जो सत्ता से तो जाती नहीं और उदय में रहती नहीं। यह सम्यक्त्व चतुर्थ गुण स्थान से ग्यारहवें गुण स्थान के जीवों में होती है। इसकी स्थिति अन्तरमुहूर्त मात्र होती है, पश्चात् या तो क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में या मिथ्यात्व में आ जाता है। यह सम्यक्त्व एक जीव को एक भव में दो बार और भवान्तर में पाच बार प्राप्त हो सकती है, अधिक बार नहीं।

3 **क्षायोपशमिक**— इस सम्यक्त्व वाला प्राणी उपरोक्त दर्शन सप्तक की सात प्रकृतियों को खपावे और अनुदयमान प्रकृतियों को उपसमावे। केवल सम्यक्त्व मोहनीय का वेदन होता रहे। इस सम्यक्त्व की जघन्य अन्तरमुहूर्त और उत्कृष्ट छासठ सागरोपम से कुछ अधिक काल तक की स्थिति होती है। इसके बाद या तो सब प्रकृतियों को खपा करके आत्मा क्षायिक सम्यक्त्व में पहुँचकर मोक्षप्राप्ति कर लेती है या अपने स्थानों से गिरकर मिथ्यात्व में आ जाती है। यह सम्यक्त्व एक भव में कई बार आती व जाती है किन्तु जो आत्मा एक बार यह समकित प्राप्त कर लेती है वह

कदाचित् सम्यक्त्व गिर जाय तब भी अवश्य ही बाद में सम्यक्त्व पाकर मोक्षाधिकारी बन जाती है।

4 वेदक— क्षायिक सम्यक्त्व के पहले होती है। इस में सम्यक्त्व मोहनीय के उदय का अन्तिम काल लिया गया है। शेष छ प्रकृतियों का क्षय हो जाता है सो सम्यक्त्व मोहनीय का अन्तिम वेदन होते ही सात प्रकृतियों का क्षय हुआ कि क्षायिक प्राप्त हो जाती है। इसकी स्थिति केवल एक समय मात्र है। श्री दलपतरामजी की नव तत्त्व में तथा गुण स्थान द्वार के अनुसार वेदक सम्यक्त्व की स्थिति उत्कृष्टी 66 छासट सागरोपम झाझेरी भी बतायी है जिसका आशय यह है कि क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में सम्यक्त्व मोहनीय का वेदन होता है। इसलिये इसे भी अपेक्षाकृत वेदक मानी जाती है जिसका अपर नाम क्षायोपशमवेदक सम्यक्त्व है।

5 सास्वादन— यह सम्यक्त्व समकित पाकर उससे गिरते समय की है जैसे वृक्ष पर से फल टूटकर नीचे गिरता है। सो जहा तक वृक्ष से छूटकर पृथ्वी पर नहीं गिरता है, मार्ग में है, उसी तरह सम्यक्त्व में रहते हुए जीव को अनन्तानुबन्धी का उदय हो गया परन्तु मिथ्यात्व मोहनीय का उदय नहीं हुआ उस समय तक तो सासास्वाद सम्यक्त्व कहलाती है जो कि अनन्तानुबन्धी चोकड़ी का उदय हुआ तो मिथ्यात्व मोहनीय का उदय अवश्यभावी है क्योंकि ये सहचरी प्रकृतियाँ हैं। इसकी स्थिति जघन्य एक समय और उत्कृष्टी 6 छ आवलिका प्रमाण है। बाद में मिथ्यात्व में चला जाता है।

इन पांच सम्यक्त्व में से एक अधोमुखी है, शेष चार ऊर्ध्वमुखी हैं। चार सम्यक्त्व से तो आत्मा विकास को पाती है किन्तु सास्वादन सम्यक्त्व विकास को रोकती है क्योंकि यह अधोमुखी है। किन्तु कुछ कम अर्द्ध पुद्गल परिवर्तन बाल से ज्यादा नहीं रोक सकती फिर तो वह आत्मा अवश्य ही विकास को पाती है यह भी उत्कृष्ट काल बताया है। जघन्य तो बहुत कम है। उत्तरमुहूर्त में ही आत्मा पलट जाती है। इस प्रकार सम्यक्त्व को प्राप्त करने वाला ससार दो पार करके मोक्षगामी बनता है।

सम्यक्त्व का सेवन

मुमुक्षु आत्मा को सम्यक्त्व की प्राप्ति होने के बाद उसका सेवन किस प्रकार करना चाहिये, इस विषय पर श्री उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है कि—

परमतीसंथदोवा, सुदिष्टपरमत्थ सेवणावावि ।

वावन कुदंसण वज्जणा इहसमत्तस्ससद्धणा ।।।।

— श्री उत्तराध्ययन सूत्र, अ 28, गा 28

भावार्थ— परम अर्थ यानी मोक्षप्राप्ति के कारणरूप सम्यक् ज्ञान का अभ्यास करना और जिनको सम्यक् ज्ञान हो चुका है उन महापुरुषों की सेवा करना, इन दो तत्त्वों का सेवन करना और जिनकी श्रद्धा विपरीत हो गई है उन स्वलिगी पासत्था* तथा निन्हव^० की एव अन्य दर्शनी जिनकी श्रद्धा—प्ररूपणा तथा वेष भी जैनदर्शन से विपरीत है उनकी सगति का त्याग करना ।

- ★ पासत्था कुशीलियादी उन्हें कहते हैं जो वैराग्यपूर्वक सयम अगीकार करके भी यथावत् उसका सेवन न करते हुए ढीले पड़ जाते हैं और अकल्पनीय वस्तुओं का सेवन करते हैं तथा उत्तर गुण के दोषों का सेवन करते हैं । —सपादक
- ० निन्हव उन्हें कहते हैं जो मूल उत्तर गुण में तो दोष नहीं लगाते परन्तु अपनी छाती के जोर से सर्वज्ञ प्रणीत तत्त्वों को लोप करके अपने मनमाने सिद्धान्त को स्थापित करे । न्यूनाधिक प्ररूपे, विपरीत श्रद्धे और मिथ्याभिमान में आरुढ़ होकर अपनी कही हुई बात का समर्थन करने के लिये कुयुक्तियों का सहारा लेकर अपनी आत्मा को भी बिगाड़े और लोगों को चक्कर में डाले ऐसे निन्हव भगवान के समक्ष एव पीछे जमाली आदि सात हुए जिनका वर्णन ग्रन्थों में है । परन्तु उनके बाद भी हुए तथा होते रहते हैं । मतलब यह है कि स्वलिग में रहते हुए सर्वज्ञप्रणीत तत्त्वों से विपरीत प्ररूपणा करे वे निन्हव कहे जाते हैं ।

1

समदृष्टि की निश्चलता (दृढता)

श्री उपासकदशाग सूत्र में एक वर्णन ऐसा आया है कि सकडाल पुत्र श्रावक पहले आजीविक मत की मान्यता वाले गोशालक मखली पुत्र का अनुयायी था। परन्तु एक देव की प्रेरणा से भगवान महावीर के ससर्ग में आकर उनका अनुयायी बन गया और सम्यक्त्व सहित श्रावक व्रत अगीकार कर लिये। यह सवाद गोशालक मखली पुत्र के पास पहुँचा तो वह पोलासपुर में आकर सकडाल के पास आया। अपने पूर्व परिचित गुरु गोशालक मखली पुत्र को आया देख कर भी वह न तो उठा, न किसी तरह का आदर ही दिया, न सत्कार—सम्मान ही किया, न बोला ओर न पाट—पाटलादि का आमत्रण ही किया। किन्तु चुपचाप जैसा बैठा था वैसा ही बैठा रहा। यह देखकर गोशालक ने सोचा कि सकडाल इतना चुस्त बन गया जो मेरे सामने भी नहीं देखता है। तब गोशालक ने भगवान महावीर के गुणानुवाद किये और सकडाल पुत्र से बोलाने की चेष्टा की। सकडाल पुत्र श्रावक उनके बोलाने से कहने लगा कि आपने मेरे धर्माचार्य, धर्मोपदेशक, भगवान महावीर के गुणानुवाद किये हैं इससे मैं आपको पाट—पाटलादि के लिये आमत्रित करता हूँ, किन्तु धर्म या गुरु—बुद्धि से नहीं। गोशालक मखली पुत्र कुछ समय वहाँ रहा और सकडाल पुत्र को भगवान महावीर के सिद्धान्तों से पलटाकर अपना अनुयायी बनाने की बहुत चेष्टा की। किन्तु वह अन्त में निराश होकर वहाँ से चल दिया। श्रावक इस प्रकार अपने सिद्धान्तों पर अटल एवं दृढ़ रहता है किन्तु अपने पूर्व परिचय को आगे लाकर वास्तविकता को समझने के बाद

पक्षपात में नहीं पड़ता। पूर्व परिचय के कारण अपने सम्यक्त्व को दूषित नहीं करता है किन्तु तुरन्त ही उसे सत्य और तथ्य जहाँ दिखे, उन्हीं की सेवा सुश्रूषा करता है। आज बहुत-से लोग सत्य एवं न्याय की उपेक्षा करके अपने पूर्व परिचय के कारण असत्य एवं अन्याय का भी पक्ष ले बैठते हैं। इससे समाज में अत्यधिक विश्रुखलता होकर कलहाग्नि भड़क उठती है जिससे खुद को व अन्य जीवों को महान कर्म बन्ध होने का निमित्त बन जाता है।

सम्यक्-दृष्टि की प्रतिज्ञा

इसी उपासक दशाग सूत्र के प्रथम अध्ययन में आनन्द श्रावक का वर्णन है। उसमें आनन्द सम्यक्त्व सहित व्रत अंगीकार करने के पश्चात् भगवान् महावीर के सामने यह प्रतिज्ञा करता है कि आज पीछे मुझे नहीं कल्पता है अन्य तीर्थियों को अन्य तीर्थियों के देवों को व अन्य तीर्थियों को ग्रहण किये हुए चैत्यो* को वन्दन करना, नमस्कार करना, उनके बिना बोलाये एक बार या बार-बार बोलना तथा उनको असन-पान-खादिम-सात्तिम एकबार या बार-बार देना जिसमें राजा, न्यात, जात, देव, मात-पिता, बलवन्त

* उपरोक्त प्रतिज्ञा आनन्द श्रावक ने अपनी सम्यक्त्व की विशुद्धि कायम रखने के लिए की है क्योंकि सम्यक् दृष्टि सदा इस बात का ध्यान रखता है कि मेरी प्रवृत्ति का लोगो पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैं अन्यतीर्थियों के साथ सहवास, सभाषण आदि किसी भी दृष्टि से करता होऊँ परन्तु जनता पर उसका असर खराब पड़कर वे उस तरफ आकर्षित होते हैं इसलिये मुझे उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं रखना चाहिए।

1 यहाँ कितनेक जैनी भाई "अन्यतीर्थियों के ग्रहण किये हुए चैत्य" शब्द का अर्थ ऐसा करते हैं कि आनन्दजी श्रावक ने प्रतिज्ञा में "चैत्य" यानी प्रतिमा जो अन्यतीर्थियों ने ग्रहण कर रखी है उसे वन्दना-नमस्कार करना निषेध किया है। इससे यह फलितार्थ निकलते हैं कि आनन्दजी श्रावक भी जिन प्रतिमा को मानते थे, पूजते थे, वन्दना-नमस्कार करते थे। केवल जिस प्रतिमा को अन्ययूथियों ने ग्रहण कर ली है उसे वन्दना-नमस्कार अब से करना नहीं कल्पता है इत्यादि प्रतिज्ञा की है। और कोई-कोई प्रति में तो अरिहन्त चैत्य शब्द विशेष बना दिया है जिस पर से अरिहन्त प्रतिमा अर्थ होकर अपनी मान्यता की पुष्टि हो जावे। परन्तु यह अर्थ असंगत है, कारण शास्त्रकार ने प्रतिज्ञा में यह भी बताया कि उन के बिना बोलाये न बोलना, उनको आसनादि नहीं देना,

या आजीविका की कठिनाई— इन छ कारणों से मुझे उपरोक्त व्यवहार करना पड़े तो मजबूरी है।

सम्यक् दृष्टि ऐसा नहीं होता कि गगा गये गगादास और मथुरा गये मथुरादास परन्तु वह अपने धर्म में दृढ़ और स्थिर—निश्चल चित्त होता है। वह अन्य दार्शनिकों के आडम्बर या मायाजाल में आकर विमूढ़ भी नहीं होता किन्तु विचारता है कि इन पौद्गलिक भ्रमों से या बाहरी दिखावे से आत्मा का उत्थान नहीं होता। आडम्बर या चमत्कार केवल थोड़े समय के लिये अपना प्रभाव जनता पर भले ही डाल दे पर वह स्थायी नहीं होता। अतः मुझे ऐसे प्रलोभन में न फसना चाहिये और मिथ्यात्व पोषकों का आदर—सम्मान करके मेरी सम्यक्त्व को मलिन न करना चाहिये। इस प्रकार अन्यदर्शनियों का भक्ति—बहुमान नहीं करता किन्तु इतना कठोर भी नहीं बनता ताकि यदि कोई अन्य—यूथिक आकर भूखे—प्यासे होने से याचना करे तो उन्हें करुणा बुद्धि से भी नहीं दे। दुखी की करुणा करके उनके दुख को मिटाना या बीमार हो तो सेवा—सुश्रूषा करके उनको साता उपजाना समकित का मुख्य लक्षण है। इस विषय में आगम प्रमाण भी है यथा —

यह प्रवृत्ति प्रतिमा के साथ कैसे हो सकती? प्रतिमा स्वयं ही नहीं बोलती तब एक दार बारम्बार बोलावे किसे? प्रतिमा पड़ होने से व असनादि लेवे ही नहीं तब देवे किसको? यहाँ तो चैत्य का अर्थ लिंग (येश) ही लेना पड़ेगा जिन की श्रद्धा—भावना तो अन्ययूथिकों की—सी है किन्तु लिंग साधु का बना रखा है। ऐसे अन्ययूथिकों के साथ भी उपरोक्त व्यवहार नहीं करूँगा।

२. कोई—कोई ऐसा अर्थ भी करते हैं कि आनन्द श्रावक ने प्रतिज्ञा भगवान् महावीर से लेकर साधु सिद्धाय सब को दान—मानादि देना बंद कर दिया था इसलिए अपने को भी साधु सिद्धाय किसी को दानादि नहीं देना। यदि दानादि देने में दुष्प्रभाव तो आनन्द श्रावक ऐसी प्रतिज्ञा क्यों करती? यह युक्ति भी लोभ नहीं है कारण श्रावक के अवगृह्य सदा खुले रहते हैं। उनके सामने जो कुछ चाहें सब निराला होकर लाटला नहीं। श्रावक सिर्फ अपनी व जनता के भलाई ही सब व लिये अन्ययूथिकों का बहुमान नहीं करता किन्तु उनके सब दुखों को दूर करने में प्रयत्न नहीं रहता। छत्ती शक्ति स्वयं शता सुख पहुँचा कर देता है सब दुखों को दूर करता है। राजा प्रदर्शनी व सम्यक्त्व पाकर सब दुख दूर हो जाते हैं। — सम्यक्त्व

सम्यक्-दृष्टि की प्रतिज्ञा

इसी उपासक दशाग सूत्र के प्रथम अध्ययन में आनन्द श्रावक का वर्णन है। उसमें आनन्द सम्यक्त्व सहित व्रत अगीकार करने के पश्चात् भगवान महावीर के सामने यह प्रतिज्ञा करता है कि आज पीछे मुझे नहीं कल्पता है अन्य तीर्थियों को अन्य तीर्थियों के देवों को व अन्य तीर्थियों को ग्रहण किये हुए चैत्यों* को वन्दन करना, नमस्कार करना, उनके बिना बोलाये एक बार या बार-बार बोलना तथा उनको असन-पान-खादिम-सादिम एकवार या बार-बार देना जिसमें राजा, न्यात, जात, देव, मात-पिता, बलवन्त

- * उपरोक्त प्रतिज्ञा आनन्द श्रावक ने अपनी सम्यक्त्व की विशुद्धि कायम रखने के लिए की है क्योंकि सम्यक् दृष्टि सदा इस बात का ध्यान रखता है कि मेरी प्रवृत्ति का लोगो पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैं अन्यतीर्थियों के साथ सहवास, सभाषण आदि किसी भी दृष्टि से करता होऊँ परन्तु जनता पर उसका असर खराब पड़कर वे उस तरफ आकर्षित होते हैं इसलिये मुझे उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं रखना चाहिए।

1 यहा कितनेक जैनी भाई "अन्यतीर्थिको के ग्रहण किये हुए चैत्य" शब्द का अर्थ ऐसा करते हैं कि आनन्दजी श्रावक ने प्रतिज्ञा में "चैत्य" यानी प्रतिमा जो अन्यतीर्थिको ने ग्रहण कर रखी है उसे वन्दना-नमस्कार करना निषेध किया है। इससे यह फलितार्थ निकलते हैं कि आनन्दजी श्रावक भी जिन प्रतिमा को मानते थे, पूजते थे, वन्दना-नमस्कार करते थे। केवल जिस प्रतिमा को अन्ययूथिको ने ग्रहण कर ली है उसे वन्दना-नमस्कार अब से करना नहीं कल्पता है इत्यादि प्रतिज्ञा की है। और कोई-कोई प्रति में तो अरिहन्त चैत्य शब्द विशेष बना दिया है जिस पर से अरिहन्त प्रतिमा अर्थ होकर अपनी मान्यता की पुष्टि हो जावे। परन्तु यह अर्थ असंगत है, कारण शास्त्रकार ने प्रतिज्ञा में यह भी बताया कि उन के बिना बोलाये न बोलना, उनको आसनादि नहीं देना,

या आजीविका की कठिनाई— इन छ कारणों से मुझ उपराक्त व्यवहार करना पड़े तो मजबूरी है।

सम्यक् दृष्टि ऐसा नहीं होता कि गगा गये गगादास और मथुरा गये मथुरादास परन्तु वह अपने धर्म में दृढ और स्थिर—निश्चल चित्त होता है। वह अन्य दार्शनिकों के आडम्बर या मायाजाल में आकर विमूढ भी नहीं होता किन्तु विचारता है कि इन पौद्गलिक भपकाओं से या बाहरी दिखावे से आत्मा का उत्थान नहीं होता। आडम्बर या चमत्कार केवल थोड़े समय के लिये अपना प्रभाव जनता पर भले ही डाल दे पर वह स्थायी नहीं होता। अतः मुझे ऐसे प्रलोभन में न फसना चाहिये और मिथ्यात्व पोषकों का आदर—सम्मान करके मेरी सम्यक्त्व को मलिन न करना चाहिये। इस प्रकार अन्यदर्शनियों का भक्ति—बहुमान नहीं करता किन्तु इतना कठोर भी नहीं बनता ताकि यदि कोई अन्य—यूथिक आकर भूखे—प्यासे होने से याचना करे तो उन्हें करुणा बुद्धि से भी नहीं दे। दुखी की करुणा करके उनके दुख को मिटाना या बीमार हो तो सेवा—सुश्रूषा करके उनको साता उपजाना समकित का मुख्य लक्षण है। इस विषय में आगम प्रमाण भी है यथा —

यह प्रवृत्ति प्रतिमा के साथ कैसे हो सकती? प्रतिमा स्वयं ही नहीं बोलती तब एक बार बारम्बार बोलावे किसे? प्रतिमा पड़ होने से व असनादि लेवे ही नहीं तब देवे किसको? यहाँ तो चैत्य का अर्थ लिंग (वेष) ही लेना पड़ेगा जिन की भद्रा—भायता तो अन्ययूथिकों की—सी है किन्तु लिंग साधु का बना रखा है। ऐसे अन्ययूथिकों के साथ भी उपरोक्त व्यवहार नहीं करूँगा।

सव्वेहि पिजिणेहि, दुज्जय जियराग दोसमौहेहि ।

सत्ताणु कम्पणद्धा, दाण न कहिचिपडिसिद्ध ॥

भावार्थ— जिनके ऊपर विजय पाना कठिन है ऐसे दुर्जय राग, द्वेष और मोह को जिन्होंने जीत लिया है अर्थात् विजय पा लिया है उन सभी जिनो (तीर्थकरो) ने प्राणियों की अनुकम्पा के लिये दिये जाने वाले दान का निषेध नहीं किया है ।

इससे यह स्पष्ट होता है कि सम्यक् दृष्टि करुणा बुद्धि से तो अपनी शक्ति अनुसार किसी का भी दुख दूर करने में पीछे नहीं रहता किंतु अन्य दर्शनीयो का आडम्बर या चमत्कार देखकर प्रभावित भी नहीं होता ओर उनका भक्ति-बहुमान नहीं करता । उसे अपनी आत्मशक्ति का गौरव रहता है ।

सम्यक्त्व के पांच लक्षण

लक्षण उसे कहते हैं जिसके होने पर ही वस्तु का सद्भाव माना जाय। सम्यक्त्व के भी पांच लक्षण हैं जिनके द्वारा जाना जाय कि यह सम्यक् दृष्टि है।

सम्वेगोचि अ उवसम, निव्वेओतहयहोई अनुकम्पा ।।

अतिकिपिअ एए, सम्मत्तेलखणापंच ।।१।।

भावार्थ— सम, सम्वेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्था— ये पांच सम्यक्त्व के लक्षण हैं जिनका संक्षेप में वर्णन किया जाता है—

1 सम— सम शब्द के अनेक अर्थ हैं परन्तु यहाँ इतना ही बताना है कि आन्तानुबन्धी कषाय के उदय से आत्मा में जो विषमता थी उसका क्षयोपशम होकर आत्मा के परिणामो में जो सम भाव का आविर्भाव होता है उसे सम कहते हैं। विषय—कषाय को उपसमो अर्थात् सम भावों की वृद्धि होती रहे। इससे प्रत्येक पाणी को वह अपनी आत्मा के समान मानता है।

2 सम्वेग— विषय—विकारों से हटकर आत्मदशा का भान होना तथा मोक्ष-मिलानी होकर धर्म—करणों के प्रति उत्साह रखना सम्वेग कहलाता है।

3 निर्वेद— आरम्भ—परिग्रह से निवृत्त होने की इच्छा करना, भोगों से उत्तर रहना निर्वेद कहलाता है।

4 अनुकम्पा— विज्ञान भाव से पक्षपातरहित प्राणियों के दुख देख कर दूर करने का उत्साह रखना अनुकम्पा माना जाता है।

5 आस्था— श्री जिनेन्द्र भगवान के वचनों की पूर्ण आस्था रखना, उनमें श्रद्धा प्रतीति और रुचि करना, इहलोक—परलोक, स्वर्ग—नरकादि वर्णन पर विश्वास करना।

कोई—कोई सूत्रवाक्य समझ में न आवे तब ऐसा मानकर सन्तोष करना कि जिनेन्द्र भगवान के वचन अगाध आशय को लेकर हैं। मेरी बुद्धि की न्यूनता है जो मैं इनके मर्म को नहीं समझ पाता हूँ। जब बुद्धि का विकास बढ़ेगा तब समझ सकूंगा।

सम्यक्त्व के दूषण या अतिचार

जिन कार्यों से सम्यक्त्व दूषित बनती है, मलिन होती है और नष्ट होने के समीप पहुँचती है, उन्हें दूषण या अतिचार कहते हैं।

शका कखा विगिच्छा, पसस तह संथओ कुलिंगीसु।

सम्मतरस्स अइआरा परिहरियव्यपयत्तेण ।।

भावार्थ— (1) शका, (2) कखा, (3) वित्तिगिच्छा, (4) कुलिगी, अन्यदर्शनीयो की प्रशंसा तथा (5) इनका सस्तव यानी परिचय—सहवास। इनके परिहार का प्रयत्न करना।

1 शका— अपनी बुद्धि की अपरिपक्वता से सिद्धान्तों के भाव समझ में न आने से उनमें शका करना अर्थात् सर्वज्ञ प्रणीत जीवाजीवादि वर्णन में तथा धर्मास्तिकायादि वर्णन में शका करना जैसे कोई सांख्य दर्शनी जीव का अस्तित्व ही न मानते हुए पचभूत का खेल बताते हैं तब जीव और उसके प्रदेश तथा त्रिकाल अबाधित शाश्वत पदार्थ मानना या नहीं तथा स्वर्ग नरकादि हैं या लोगों को भयप्रलोभ पैदा करने के लिये वर्णन मात्र है? आदि शकाएँ करना अथवा धर्मक्रिया करते हुए शक्ति होना, यह भी शका दोष है।

2 काक्षा— मिथ्यात्व मोहनीय के कारण अन्यदर्शन ग्रहण रूप समुत्पन्न जीव परिणामों को काक्षा कहते हैं। काक्षा नाम वाछा का है। अन्य दर्शनों में भी अहिंसा सत्य आदि का उपदेश है और उनका आचरण भी सरल है और ये दर्शन भी अच्छे हैं। इस प्रकार अभिलाषा होना अथवा धर्माश्रयना में शकाएँ या राक्षस दृष्टि या लब्ध्यादि ऋद्धि—सिद्धि की अभिलाषा करना अतिचार का दोष है।

3 विचिकित्सा— धन—वस्ती के फल में सदेह करना— यथा में जो फल है उसे रहना ही उत्तम होता है इसका फल मुझे होगा या नहीं

अथवा सम्यक् चारित्र ही मोक्ष का दाता है। किन्तु चारित्र का पालन ब्रह्मचर्य की गुप्ति पर निर्भर है। ब्रह्मचर्य की गुप्ति के लिये शरीर की सुश्रूषा नहीं करने से मुनि-महात्मा को मलिन देखकर घृणा करना भी विचिकित्सा नामक दूषण है।

4 परपाषण्ड प्रशसा— सर्वज्ञ वीतराग देव के सिद्धान्तों से जिनकी विपरीत मान्यता एव वेष भी विपरीत है, उन अन्यदर्शनियों की या उनके मन्तव्यों की प्रशसा करना।

5 परपाषण्ड सथओ— उपरोक्त अन्य दार्शनिकों का सहवास, आना-जाना, बोल-चाल, खान-पान, लेन-देन आदि गाढ सम्बन्ध बढ़ाना सम्यक्त्व में दूषण है।

ये पांच दूषण तथा अतिचार भी हैं। इनका केवल स्वरूप समझकर इनसे बचना चाहिये, किन्तु आचरण में लाने योग्य नहीं है।

सम्यक्त्व के भूषण

भूषण उसे कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य अलकृत होता है, शोभनीय होता है। इसी तरह निम्नोक्त कार्य भी सम्यक्त्व को अलकृत करते हैं।

जिणशासणे कुशलया, प्रभावणा वित्त्य सेयणाथिरया ।

भक्तियगुणासम्मत-दवियाउत्तमापच ।।

भावार्थ— कुशलता, प्रभावना, तीर्थसेवना, स्थिरता और भक्ति बहुमान इन पांच उत्तम गुणों से सम्यक्त्व दिप उठती है—

1 कुशलता— सम्यक्-दृष्टि जिनशासन के विषय में ऐसे कुशल होते हैं जिनको परपादी चर्चा-वार्ता में पराभव नहीं कर सकते और न उनके आगे कोई मायाजाल ही चला सकता है।

2 प्रभावना— सम्यक्-दृष्टि श्री जैन शासन का महत्त्व जनता की दृष्टि में लाने के लिये उचित प्रयत्न ही करता रहता है, जिससे जनता जाकषित होकर जैन शासन की अनुगामिनी बने।

3 तीर्थसेवना— चारों तीर्थ की सेवा-सुश्रूषा के लिये सम्यक्-दृष्टि राजा प्रयत्नरत रहता है और ऐसा पसन हाथ लगे तो अपने को धन्य मानता है।

4 स्थिरता— परपादियों के आडम्वर तथा जैन दर्शन में प्रवर्तती हुई राजा प्रयत्नरत रहता है और ऐसा पसन हाथ लगे तो अपने को धन्य मानता है।

5 भक्ति— जैन दर्शन में साधु-भ्रातृत्वों के प्रति विशेष भक्ति और प्रेम रहता है और उनसे उत्तम गुणों को जनता में दिकसित

सम्यक्त्व की प्रभावना

प्रभावना उसे कहते हैं— जिसके द्वारा जैन शासन दिपे (जगत—विख्यात हो) और जनता की दृष्टि में जैन शासन का गौरव बढ़े। प्रभावना प्रभावको से होती है। अतः निम्नलिखित गुणों वाला ही जैन शासन की प्रभावना कर सकता है।

पावयणी धम्मकही वाई नोमितिओ तवस्सी अ।

विज्जा सिद्धोअ कई अट्ठेव पम्भावणा भाणिआ।।।।।

भावार्थ— प्रवचनी, धर्मकथी, वादी, नैमित्तिक, तपस्वी, विद्यावन्त, सिद्ध और कवि— ये आठ जैन शासन के प्रभावक हैं। इनके द्वारा सम्यक्त्व धर्म की प्रभावना होती है। वर्तमान समय में ये सब गुण गौरव होकर केवल कुछ खाद्य पदार्थ, मिठाई, कपड़ा, बरतन आदि वितरण करने में ही प्रभावना मान ली जाती है। ये यदि अधिक परिमाण में वितरित हुए तो प्रभावना गहरी हुई और धर्म दीपा ऐसा माना जाता है अन्यथा कुछ नहीं। परन्तु यह बात वास्तव में इस प्रकार नहीं है। यदि ऐसा हो तब तो मुनि, महात्मा अथवा साधारण स्थिति वाले श्रावक प्रभावना कर ही नहीं सकते थे। वे इससे वंचित रहते हैं। वास्तव में तो प्रभावक ही प्रभावना कर सकते हैं। वे आठ प्रकार के हैं।

1 प्रवचनी— प्रवचन के धारक आचार्य उपाध्यायादि महत्पुरुषों का आगमन होकर उनका प्रवचन होना जैन शासन की प्रभावना है।

2 धर्मकथी— आक्षेपणी, विक्षेपणी, सम्वेगणी और निर्वेदनी— इन चार प्रकार की धर्मकथाओं के द्वारा जनता के मन में प्रमोद भावना जागृत करना जैन शासन की प्रभावना है।

3 वादी— राज्यसभा में अथवा आमसभा में न्यायपूर्वक वादी के पक्ष का खडन करके जैन सिद्धान्त की विशिष्टता सिद्ध करना और शासन का गौरव बढ़ाना प्रभावना है।

4 नामात्तक— त्रकालक लाभालाभ, सुख बताने वाला ग्रन्थों का अध्ययन कर, प्रसंग पड़ने पर उनका उपयोग करके जनता की दृष्टि में जैन शासन का महत्त्व अंकित करना सम्यक्त्व की प्रभावना है।

5 तपस्वी— अनेक प्रकार की विकट तपस्या करके जैन शासन का महत्त्व दिखाना एवं तप पर रुचि पैदा करना सम्यक्त्व की प्रभावना है।

6 विद्यावन्त— पज्ञप्त्यादि विद्या सिद्ध करके उनके द्वारा जैन शासन का महत्त्व प्रकट करना भी सम्यक्त्व की प्रभावना है।

7 सिद्धि— अनेक सिद्धियों के द्वारा जैन शासन का गौरव बढ़ाना भी प्रभावना है।

8 कवि— सिद्धान्तानुसार काव्य कला का विकास करके भव्य जीवों को पतिबोध देकर जैन शासन के रसिक बनाना जैन शासन की प्रभावना है किन्तु कविता केवल तुकबन्दी मात्र ही नहीं अपितु भावप्रवाही होनी चाहिये।

उपरोक्त आठ प्रकार के समर्थ पुरुषों के द्वारा सम्यक्त्व धर्म की प्रभावना होती है किन्तु न 4-6-7 में बताये हुए कार्यों का उपयोग प्रसंग पड़ने पर जैन शासन का गौरव कायम रखने के लिये और जैन दर्शन की विशिष्टता दिखाने के लिये ही होना चाहिये, अपनी महिमा बढ़ाने या स्वार्थ साधने के लिये नहीं। पूर्व काल में कई एक—प्रसंग उपस्थित होने पर जैन शासन की रक्षा एवं महत्त्व दिखाने के लिये महापुरुषों ने ऐसे प्रयोग किये हैं किन्तु जैन सिद्धान्त का कथन है कि उसकी आलोचना करके प्रायश्चित्त द्वारा क्षमा दी जाय तो आराधक होता है अन्यथा विराधक होता है। वर्तमान समय में ऐसी पान्था प्राप्त नहीं है अतः इस प्रवृत्ति में पड़ना अपने तप-सम्यक्त्व की ग्लानि पूर्ण करना है।

सम्यक्त्व के लिंग तीन

लिंग पहिचान का बाह्य चिह्न है। श्री उत्तराध्ययन सूत्र के तेवीसवे व में कहा है कि लोकेलिंग पआयेणे अर्थात् लोक व्यवहार में लिंग प्रयोजन है। सम्यक्त्व की पहिचान इन तीन लिंग के द्वारा होती है।

सुस्सुसधम्मराओ, गुरुदेवाण जहासयाहिओ ॥

वेयावच्चेनियमाओ, समदिट्ठिस्सलिगाई ॥१॥

भावार्थ— सुश्रूषा, धर्मराग और वेयावच्च (भक्ति) ये सम्यक्त्व के

।

1 सुश्रूषा— जिस प्रकार संगीतशास्त्र का वेत्ता (जानकार) तरुण स्त्री के द्वारा गाये जाते हुए गायन को उत्कृष्टपूर्वक सुनता है और गन हो जाता है उसी प्रकार सम्यक् दृष्टि पुरुष वीतराग प्रवचन को करने में उत्कृष्टित रहता है और सुनकर उनमें तल्लीन हो जाता है।

2. धर्मराग— जैसे कोई अटवी पार करने आया हो, परिश्रम से थका हो, भूखा—प्यासा हो, उस समय उसे मनोज्ञ भोजन मिल जावे तो तानन्दित होता है और रुचिपूर्वक सेवन करता है। इसी तरह सम्यक्त्व में भी श्रुतचारित्र्य रूप धर्म पर अनुराग रखता है और रुचिपूर्वक सेवन करता है।

3 वेयावच्च— जैसे कोई विद्या—सिद्धि करने वाले पुरुष को साधक मिल जाने पर वह एकाग्र चित्त से उसकी साधना करता है, उसकी सम्यक्—दृष्टि अपने परमोपकारी गुरु देवों की भक्ति करने में दत्तचित्त रखता है।

सम्यक्त्व के आगार छः

सम्यक्-दृष्टि पुरुष शुद्ध देव, गुरु, धर्म के स्वरूप को समझ कर इनसे विपरीत लौकिक या कुप्रावचनिक देव तथा गुरु को वन्दनादि शिष्टाचार नहीं करता है परन्तु सब समय परिस्थिति एक-सी नहीं होती। ससार में रहकर उन्हें अपना जीवन-निर्वाह करना पड़ता है। अतः प्रसंग पड़ने पर अपवाद-स्वरूप अन्य-लिङ्ग मिथ्यात्वी कुदर्शनियों को वन्दना, नमस्कार, दान, सम्मान देना पड़े। शास्त्रकारों ने इस विषय में छ आगार बतलाये हैं। वे इस प्रकार हैं -

रायाभिओगोयगणाभिओगो, बलाभिओगोय सुराभिओगो ।।

कतारवित्ति गुरुनिग्गहोय, छछ डिआउ जिनशासणमि ।।१।।

भावार्थ— 1 रायाभिओग 2 गणाभिओग 3 बालाभिओग 4 सुराभिओग
5 गुरुनिग्गह और 6 पित्तिकतार— ये छ समकित के आगार हैं।

- 1 राजा के दबाव से करना पड़े क्योंकि उनकी बस्ती में रहना पड़ता है सो बिना इच्छा के भी करना पड़े।
- 2 गण या नी जाति-दिरादरी के दबाव से करना पड़े क्योंकि जाति-नियम के विरुद्ध या जाति के विरुद्ध करने से कुटुम्ब का निर्वाह सुखपूर्वक नहीं होता इसलिये जाति के रिवाज अनुसार करना पड़े।
- 3 बलवन्त के आग भी दबकर करना पड़े क्योंकि बलवन्त से विरोध करना हमेशा सफल नहीं है।
- 4 धर्म-देव के रहन से भी भय छावर करना पड़े।
- 5 गुरुजान-गण-विन्दने की आज्ञा मानकर करना पड़े क्योंकि गुरुजान का लिय रहने की आज्ञा पालनीय होती है अथवा

उन्हे कष्टमुक्त कराने के लिये इच्छा न होते हुए भी उनसे शिष्टाचार करना पडता है।

- 6 वित्तिकान्तार यानी आजीविका की कठिनाई से विवश होकर कुटुम्ब के निर्वाहार्थ अन्य दर्शनियो से शिष्टाचार करना पडे। यदि वे उस साहूकार के गुरु हो तो उपरोक्त छ कारणो को लेकर सम्यक्-दृष्टि अन्यदर्शनियो के साथ वन्दनादि शिष्टाचार करे तो अपवादस्वरूप ये आगार हैं।

सम्यक्त्व करने के यत्न

नोअन्नतिथिएय, न्नितिथिदेवेय तहसदेवाई ।।

गहिएकुतिथिएहि, वन्दामि नवा नमसामि ।।।।

नेव अणालत्तोआ, लवेमि नोसलवेमितेहतिसि ।।

देमिन अरुणाइअ, पेसेगिनगघपप्फाई ।।।२।।

भावार्थ— ऊपर जो आगार बताये हैं वे केवल अपवादस्वरूप और कठिन प्रसंग होने पर ही उनका उपयोग किया जाय परन्तु साधारण तौर पर समदृष्टि अपनी सम्यक्त्व का यत्न करने के लिये अन्यतीर्थियों के साथ शिष्टाचारादि छ व्यवहार नहीं करे। जिनके नाम—

1 अलाप— एक बार बोलना ।

2 सलाप— बार-बार बोलना ।

3 दान— उनको गुरुबुद्धि से आसनादि प्रतिलाभित करना ।

4 गान— उनके अंगे पर खड़ा होकर बहुमान करना ।

5 वन्दना— गुरुबुद्धि से गुणगान करना ।

6 अवितपूर्वक नमस्कार करना— ये छोड़ो व्यवहार कुगुरुओं के

1. ... के प्रति कर ।

सम्यक्त्व के आठ गुण

नि शकीय नि कखिय, निवित्तिगिच्छा अमुढदिद्विय ।।

उववुहस्थिरीकरणे, वच्छलपप्मावणेअहु ।।१।।

भावार्थ— नि शकित, निष्काक्षित, निर्विचिकित्सक, अमूढ दृष्टि, उववुह, स्थिरीकरण, वात्सल्य और प्रभावना— ये आठ सम्यक्त्व के गुण हैं जो प्रत्येक सम्यक्-दृष्टि में होने आवश्यक हैं। ये ही आठ दर्शनाचार के नाम से प्रसिद्ध हैं।

- 1 सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, वीतराग, देवप्रणीत तत्त्वों में (सिद्धान्तों में) श्रद्धा, दृढता, विश्वास एवं निश्चलता का होना ही नि शक गुण कहलाता है।
- 2 किसी प्रकार की वाछा, इच्छा न करना अर्थात् पुण्य—पाप के फल प्रकट होने पर दुःख से घबरा कर किसी की सहायता की अभिलाषा करना, भिक्षा मागना, यह काक्षा है। ऐसी काक्षा का न होना, सहायता न चाहना, लब्धि आदि ऋद्धि—सिद्धि की चाह न करना ही निष्काक्ष गुण है।
- 3 तप, सयम, क्रिया और अनुष्ठान के फल में सन्देह न करना अपितु आस्था रखना कि सुचिणाकम्मा सुचिणाफला भवन्ति अर्थात् मैंने जो अच्छी करणी की है उसका फल अवश्य मिलेगा— ऐसी आस्था रखे। परन्तु वर्तमान अवस्था को देखकर यह भावना नहीं लावे कि मुझे तप—सयम की आराधना करते हुए, करणी करते हुए इतना समय हो गया फिर भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ इत्यादि रूप फल में सन्देह करना विचिकित्सा अथवा जैन दर्शन में अन्य तो सब अच्छा है किन्तु नहाना—धोना और शोभा—विभूषा करना मना होने से

साधु-गुण-मल-मुक्ता-रत्न-ह-स्वर्गाय-गुण-का-परमा-माया-परमा-
है और ऐसा न करना ही निर्विचिकित्सक गुण है।

- 4 किसी समय चमत्कारादि कारणों से अन्य दर्शनो का प्रचार अधिक बढ़ता देखकर व्यामोह में फसना अथवा किसी दर्शन के अनुयायी राजा-महाराजा, बड़े-बड़े श्रीमन्तो या विद्वानों को देखकर उसे महत्त्व देना और सर्वज्ञ वीतराग-प्रणीत सत्य धर्म के प्रति अरुचि करना ही मूढ़ दृष्टि है। इस मूढ़ता से बचना और बाहरी दिखावे-स्वरूप ढोंग से प्रभावित न होना ही अमूढ़-दृष्टि नामक चतुर्थ गुण है।
- 5 उवबूह- किसी सदाचारी मनुष्य के शान्ति, धैर्य, क्षमा, उपशमतादि गुणों की प्रशंसा करके उसका उत्साह का होना, गुण-वृद्धि की अभिलाषा करना भी उवब्रन्हा कहलाता है। यह सम्यक्त्व का गुण है।
- 6 खेद पाते हुए, धर्म से डिगते हुए अस्थिर आत्मा को सहायता देकर प्रोत्साहन देना उसे दृढ़ बनाना ही स्थिरीकरण है। धर्म से डिगने के मुख्य दो कारण हैं- आपत्ति और प्रलोभन। आपत्ति अर्थात् विकट प्रसंग प्राप्त होने पर असहनशीलता के कारण आत्मा अस्थिर बन जाती है चित्त में अनेक सकल्प-विकल्प पैदा होते हैं, धर्म के प्रति अरुचि या अश्रद्धा उत्पन्न होती है, स्थिति डावाडोल हो जाती है उस समय आवश्यकता है किसी धर्मप्रेमी निश्चल श्रद्धावान की जो उसे आपत्ति से बचाने में तन, मन, धन से सहायक होकर स्थिर बनावे। तसल्ली, धैर्य या विश्वास देकर खेद पाते हुए को धर्म में दृढ़ करे। दूसरा कारण है प्रलोभन। यह कारण विषम और भयकर है। इसके लिये उचित उपाय यही है कि उसको ससार की अनित्यता, ऐदंशिक क्षणभंगुरता का स्वरूप समझाकर प्रलोभन से हटावे और

होना। जो कल्याण पथि का पथिक है, श्री जिनप्रणीत सत्य धर्म का उपासक है, उसके प्रति अपने कौटुम्बिक जनो से भी, प्रेमसहित, आदरपूर्वक उनका खान-पान, मिष्ट सभापण आदि से स्वागत करे और ऐसा सुअवसर प्राप्त होने के लिये अपने को कृतकृत्य माने, वही वात्सल्य गुण है।

- 8 जिस कार्य के द्वारा जनता में जैन दर्शन का महत्त्व बढ़े, जिसके उच्च एवं आदर्श सिद्धान्तों का जैनतर समाज पर प्रभाव पड़े और वे वीतराग धर्म के प्रति आकर्षित होकर भक्ति-बहुमान धारण करे, उन्हें अपनाने के लिए लालायित रहे, ऐसे कार्य करना ही प्रभावना गुण है।

प्रभावना प्रभावक के आश्रित है। अतः सम्यक्-दृष्टि को प्रति समय विवेकपूर्ण ऐसी प्रवृत्ति करने चाहिये, ऐसे कार्य करने चाहिये जिससे जैन दर्शन के प्रति जैनतर जनता की सद्भावना बढ़े, भक्ति-बहुमान पैदा हो परन्तु ऐसी प्रवृत्ति न होनी चाहिये कि जैन दर्शन के प्रति उनमें घृणा पैदा हो।[□]

इन आठ गुणों में प्रथम चार दुर्गुण निवृत्तिस्वरूप और अतः के सद्गुण प्रवृत्तिस्वरूप हैं। इनका सम्यक् प्रकार सेवन करना ही सम्यक्त्व की सच्ची आराधना है और आत्मा को ध्येय के सन्मुख करना है।

सम्यक्त्व का व्यवहारस्वरूप सुश्रावक श्रीमान् लाला दलपतरायजी ने अपनी 'सम्यक्त्व छप्पनी' हिन्दी कविता में बड़ी ही सुंदर शैली से वर्णन किया है जिसका कुछ अंश यहाँ उद्धृत कर देते हैं।

- कितनेक लोग ऊपर से तो धर्मी होने का ढोंग करते हैं, धर्म करणी का सेवन-आचरण भी करते हैं परन्तु उनके विचार तथा कर्तव्य ऐसे होते हैं जिनसे लोगो को धर्म के ही ऊपर अनादर होने लग जाता है, धर्म से आस्था उठ जाती है और उन धर्म में ढोंगियों के कारण धर्म का अपवाद होने लगता है इसलिये धर्म का आचरण करने वालों को अपना आचरण व अपनी भावना नीतिपूर्वक पवित्र रखनी चाहिये। नैतिकता धर्म का पाया है जिसके बिना धर्म टिक ही नहीं सकता।

समकित छप्पनी

(सुश्रावक श्री दलपतरायजी कृत भावार्थ सहित)

इम समकित मन स्थिर करो, पालो निरतिचार ॥

मनुष्य जनम छे दोहिलो, भमता जगत मझार ॥ इम ॥ १ ॥

भावार्थ— इस प्रकार समकित के अन्दर मन को स्थिर करो और निरतिचार पालन करो। क्योंकि ससार में भ्रमण करते हुए आत्मा को मनुष्य जन्म की प्राप्ति होना बहुत कठिन है ॥ १ ॥

चार अग की प्राप्ति

नरभव आरजकुल तिहा, सुणवो जिनवाणी ॥

होइ यथार्थसदहा, उचअग दुल्लहजानि ॥ इम ॥ २ ॥

भावार्थ— मनुष्यभव आर्य कुल में जन्म, जिन वाणी का श्रवण और उस पर यथार्थ श्रद्धा का होना— ये चार सम्यक्त्व के अग हैं जो प्राप्त होना बहुत ही दुष्कर है (कठिन है) ॥ २ ॥

सम्यक्त्व की बाधक वृत्तियाँ

आरम्भ परिग्रह देईए, तेवीस विषय कषाय ॥

जब लग पतला ना पडे, नही समकित आय ॥ इम ॥ ३ ॥

भावार्थ— आरम्भ यानी आत्मा की मफलत दशा अविदेक परिग्रह करने पर २३ विषय और अनन्तानुबन्धी की कषाय—

ये जहा तक कम नही पड़े उपशान्त न हो, वहा तक आत्मा को सम्यक्त्व की प्राप्ति नही होती। इसलिये मुमुक्षु को हमेशा इन बातों को घटाना चाहिये।

सम्यक्त्व-प्राप्ति के निमित्त

आत्मलोग कर्मक्रिया, शुद्धवाद छे चार॥

चिन्तवता समकित लहे, जीव जगत मझार॥६॥

भावार्थ— आत्मा, लोक, कर्म और क्रिया ये चारो वाद (तत्त्व) प्रशस्त हैं। इनका चिन्तन—मनन, निदिध्यासन करते हुए आत्मा सम्यक्त्व की प्राप्ति करती है। ये चारो वाद आस्तिकता के स्तम्भ हैं और इनसे बड़ी शांति मिलती है। विषय कषाय दूर होते हैं, ममत्व छूटता है इसलिये मुमुक्षु को सदा इन चार वादों का चिन्तन—मनन करते रहना चाहिये॥६॥

स्वर पर भेद

जीवअमूर्तिशाश्वतो, तीनरत्नस्वभाव॥

परसयोगे उपजे, तसविषयकषाय॥७॥

भावार्थ— यह आत्मा ज्ञान, दर्शन चारित्रादि रत्नत्रयी का स्वभाव वाली अमूर्त और शाश्वत है परन्तु पुद्गलो के संयोग से विषय और कषाय की उत्पत्ति होती है। जिससे यह आत्मा अपने निज स्वभाव को भूल जाती है इस भूल का भान होना ही सम्यक्त्व की प्राप्ति है॥७॥

सर्वजीव पर समभाव

आत्मसम छेहु काय छे, दुख निरअभिलाषा॥

परलोक परवश जाइवो जिनआगम साख॥८॥

भावार्थ— समदृष्टि आत्मा यो चिन्तन करती है कि जैसे मुझे अपना जीवन प्रिय और सुख अभीष्ट है वैसे ही (पृथ्वी, अप्, तेज, वायु, वनस्पति और त्रस) छहो काय के जीवों को दुख अप्रिय और सुख प्रिय है तथा कोई मरना नहीं चाहता फिर भी मर कर परलोक में परवश होकर जाना ही पड़ता है। जैनागम इसका साक्षीभूत है। अतः सब जीवों को आत्मसमान समझना चाहिये।

कर्म की विचित्रता

सम्पत विपत सुखी दुखी, मूढ चतुर सुजान॥

नाटक कर्मना जाणजो, जग नाना विधान॥९॥

भावार्थ— सम्पत्ति, विपत्ति, सुखी—दुखी अवस्था, मूढ और चतुर— ये सब कर्म के नाटक हैं। जैसे शुभाशुभ कर्मों का उपार्जन किया हो वैसी ही अवस्था का अनुभव करना पड़ता है। जगत की अनेक प्रकार की रचना देखकर सम्यक्—दृष्टि यो विचारे कि यह सब कर्म की विचित्रता है। ॥७॥

बिन किधा लागे नहीं, किधा कर्मज होय॥

कर्म कमाया आपणा, तेथी सुख दुख होय॥इम॥१८॥

भावार्थ— कर्म बिना किये तो लगते नहीं। आत्मा जैसा शुभ या अशुभ विचार अथवा कार्य करती है वैसे ही कर्म का सचय होता है और जैसे कर्म का सचय होता है वैसे ही सुख या दुख की प्राप्ति होती है। यह समझ कर सम्यक्—दृष्टि सुख में अभिमान नहीं करता तथा दुख में दीनता नहीं करता, न रोता ही है॥८॥

नव तत्त्वो मे हेय, ज्ञेय, उपादेय

जीव अजीव बेहु मिल्या खीर नीर ने न्याय॥

अजीव गुण ने कारणे तेथी बन्धन थाय॥इम॥१९॥

भावार्थ— जीव और अजीव यानी जीव और कर्म पुद्गल दोनों का एकमेक हो जाना ही बन्धन है। दोनों का एकीकरण ही बन्ध तत्त्व का उत्पादक है। आत्मा अपने स्वभाव से निर्लेप और विशुद्ध होते हुए भी परभव में आकर कर्म वर्गणा को ग्रहण करती है इस से बन्ध को प्राप्त होती है॥९॥

आश्रव हेतु छे बन्ध नो, शुभ अशुभ दुमेद॥

कर्म थी पुण्य ने पाप छे, मोक्ष तेहनो छेद॥इम॥१०॥

भावार्थ— बन्ध का हेतु आश्रव है। वह शुभ और अशुभ दो प्रकार का है। शुभकर्म पुण्यरूप ही है और अशुभ कर्म पापरूप है। इन दोनों का छेद यानी छुट होना ही मोक्ष है॥१०॥

सावर रोके आवता, खीन तप थी होय॥

तेहनो नाम छे निर्जरा, मोक्ष कारण दोय॥इम॥११॥

पहली त्रिक मन धारिये, ज्ञेय बीजी हेय ॥
तीजी उपादेय जाणिये, इम समकित से ॥ इम ॥ ११२ ॥

भावार्थ— ऊपर ९ वी १० वी और ११ वी गाथाओं में नव तत्त्वों का स्वरूप दर्शाया है जिनके तीन विभाग किये गये हैं। पहली त्रिक (जीव, अजीव और बन्ध) जानने योग्य (ज्ञेय) है। दूसरी त्रिक (पुण्य, पाप, आश्रव) त्यागने योग्य (हेय) और तीसरी त्रिक (सर्व, निर्जरा और मोक्ष) आदरने योग्य (उपादेय) मान कर समकित का सेवन करो ॥ ११२ ॥^०

सम्यक्त्व की पहिचान के लिये पाच लक्षण

उपसम जेह कषाय नो, तेह नो सम अमिधान
मुक्ति पथ नी चाहना, संवेग प्रधान ॥ इम ॥ ११३ ॥

भावार्थ— कषायों की उपशमता यानी अनन्तानुबन्धी का अभाव होना और आत्मा में आत्यन्तिक शत्रुता के भाव नष्ट होना ही समभाव का कारण है। ऐसे समभाव की प्राप्ति प्रथम लक्षण है। कर्म बन्ध का भय होना और कर्म से मुक्त होने की अभिलाषा होना, यह समवेग नामक दूसरा लक्षण है ॥ ११३ ॥

होय उदास विषय विषे, जाण ज्यो निर्वेद ॥

पर दुख देखी दिल दया, ये छे चौथो भेद ॥ इम ॥ ११४ ॥

भावार्थ— विषय विकारों में उपेक्षा का होना निर्वेद कहलाता है। दूसरे प्राणियों को दुखी देख कर हृदय में दया का संचार होना और शक्त्यानुसार मिटाने का प्रयत्न करना अनुकम्पा है ॥ ११४ ॥

इह परलोक छतापणो, होई आस्तिक भाव ॥

कर्म किया तेहना फल सही, होई पुण्य ने पाव ॥ इम ॥ ११५ ॥

भावार्थ— इहलोक परलोक का अस्तित्व मानना। स्वर्ग नरक में आत्मा सुख या दुख का अनुभव करता है और अपने शुभारम्भ पुण्य पाप का फल भोगता है इस श्रद्धा का नाम आस्तिकता है यह पाचवा लक्षण है ॥ ११५ ॥

० त्रिकों में पुण्य को हेय यानी त्यागने योग्य बताया वह अन्तिम ध्येय की अपेक्षा से है। क्योंकि पुण्य के भी त्याग बिना मोक्ष नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि प्रारम्भ से ही पुण्य त्यागने योग्य हैं। यदि ऐसा मानकर शुभ योगों को छोड़ बैठे तो उत्थान मार्ग में टिक नहीं सकता। पुण्य आत्मा के उत्थान में सहायक है। इससे मार्ग में नहीं छोड़ा जाता, मार्ग पार करने पर ही छोड़ा जाता है।

—सम्पादक

तरक अगोचर श्रद्ध हो, द्रव्य धर्म अधर्म॥

कैई प्रतीतो युक्ति सो, पुण्य पाप सकर्म॥॥१६॥

भावार्थ— जो तत्त्व दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, उनमें हमारी तर्क नहीं चलती है किन्तु विशिष्ट ज्ञानियो ने सूत्रो में प्रतिपादित किये हैं ऐसे धर्मास्तिकाय—अधर्मास्तिकाय आदि द्रव्यो को मानना, उन पर विश्वास करना ही श्रद्धा है। ससार में सुखी—दुखी देखकर युक्तिपूर्वक पुण्य—पाप का निर्णय करना प्रतीत कहलाता है॥१६॥

तप चारित्र ने रोचयो, कीजे तस अभिलाष॥

श्रद्धा प्रत्यय रुचि तिहु, जिन आगम साख॥॥१७॥

भावार्थ— मोक्ष के साधनभूत समकित सहित तप और चारित्र के प्रति रुचि पैदा होना और शक्त्यानुसार कार्य रूप में लाने की अभिलाषा करना ही सम्यक्त्व की श्रद्धान है। इन तीनों का होना समदृष्टि के लिये आवश्यक है, ऐसा जैनागम का कथन है॥१७॥

विपरीत मानने पर मिथ्यात्व होता है

पथ धर्म जीव साधु मोक्ष, छे सिद्धक्षतर जानि॥

एह यथार्थ जानिये सझा दश विधि मानि॥॥१८॥

भावार्थ— पथ (यानी जिसके द्वारा इच्छित स्थान पर पहुँचा जाय उस दर्शन को पथ कहते हैं) धर्म (जिससे आत्मा का उत्थान हो) जीव, साधु और मोक्ष इन पाँच को जैसा का तैसा मानना सम्यक्त्व है और विपरीत मानना मिथ्यात्व है। अर्थात् १ जीव को जीव और जड (अजीव) को जड २ धर्म को धर्म और अधर्म को अधर्म ३ साधु को साधु और असाधु को असाधु ४ मोक्षमार्ग को मोक्षमार्ग और ससार मार्ग को ससार मार्ग ५ सिद्ध को सिद्ध और असिद्ध को असिद्ध मानना ही सम्यक्त्व है किन्तु जीव को अजीव और अजीव को जीव आदि विपरीत मान्यता ही मिथ्यात्व है। इन पाँचों के विषय में ससार में बहुत दिक्कत पैदा रही है। सम्यक्—दृष्टि को विवेकपूर्वक सावधानी से देखना ही सम्यक्त्व है॥१८॥

सम्यक्त्व दो पुष्ट करने वाली दस प्रकार की रुचि

जाति स्मृति ओधि या दिसो, उपजे बोध निसर्ग॥

उदग्गस्थ जिन उपदेश से पावे नदिजन वर्ग॥॥१९॥

भावार्थ— जातिस्मृति ज्ञान या अवधि आदि ज्ञान से आत्मा को जो बोध होता है उसे निसर्ग रुचि कहते हैं और तीर्थकर या सामान्य केवली अथवा छद्मस्थ गणधर आचार्य, मुनि आदि का उपदेश सुनकर तत्त्वों का जो बोध होता है, उसे उपदेश रुचि कहते हैं।।19।।

आदेश गुरुमुख सुनि लहे, आणा रुचि होइ।।

पढते सुतेक रूपजे, सुतरुचि है सोई।।इम।।20।।

भावार्थ— गुरु आदि का आदेश सुनकर तत्त्व—रुचि होना आणा—रुचि कहाती है और सूत्र का वाचन—मनन करते जो तत्त्व विबोध होता है उसे सूत्र रुचि कहा जाता है।।20।।

तेल सलिल के न्याय से, बोध बीज कोलाह।।

ते तुम जाणो बीज रुचि, भाखो जिनवर नाह।।इम।।21।।

भावार्थ— तेल का बिन्दु जल में पड़ने पर जिस प्रकार फैल जाता है उसी प्रकार तत्त्वावबोध होना बीज—रुचि कहलाता है। ऐसा जिनेश्वर देव ने फरमाया है, यह पाचवी रुचि हुई।।21।।

अर्थ विचारे श्रुत के, अभिगम रुचि जान।।

दवगुण पळज्जब भावनय, इम विस्तारे मान।।इम।।22।।

भावार्थ— श्रुत का अर्थ, परमार्थ, भावार्थ विचारते हुए जो तत्त्व का बोध होता है उसे अभिगम रुचि कहा जाता है और द्रव्यगुण पर्याय का विचार करते हुए तत्त्व का बोध होता है उसे विस्तार—रुचि कहा जाता है।।22।।

किरिया रुचि क्रिया विषे, उद्यम करते होय।।

चारित्र मे उद्यम किये, धर्म रुचि है सोय।।इम।।23।।

भावार्थ— क्रिया करने में श्रम करने से तत्त्वबोध हो उसे क्रियारुचि और चारित्र पालन से जो तत्त्वावबोध होता है उसे धर्मरुचि कहा जाता है।।23।।

जाने कुदर्शन ना ग्रह्यो, ना हस सम परवीन।।

सक्षेप रुचि सो जानिये, भाखे बुद्धि अहिन।।इम।।24।।

भावार्थ— जिन्होंने कुदर्शन यानी मिथ्यावाद को तो ग्रहण नहीं किया परन्तु अपने दर्शन में भी कुशल नहीं हैं केवल आस्था से तत्त्वों को श्रद्धा है, उसे महापुरुषों ने सक्षिप्त रुचि कहा है।।24।।

इस तरह जुदी—जुदी रीति से तत्त्वों का बोध होकर सम्यक्त्व होता है इसलिये किसी की निन्दा या अवहेलना नहीं करनी चाहिये जैसे किसी को

शुष्क ज्ञानी और किसी किया करने वालो को अन्धश्रद्धा कहकर अवहेलना की जाती है। यह कर्मबन्ध करना है।

नव प्रकार के सम्यक्त्व की व्याख्या

चारि अनन्तानुबन्धीव, मिथ्या मोहनीय मीस ॥

एस व समकित कोहने, भाख्यो श्रीजगदीश ॥ इम ॥ 125 ॥

भावार्थ— मोहकर्म की 28 प्रकृतियों में से अनन्तानुबन्धी चतुरूपकषाय, मिथ्यात्वमोहनीय, मिश्रमोहनीय और सम्यक्त्व—मोहनीय— ये सब सातो प्रकृति जिन को दर्शन सप्तक कहा जाता है, सम्यक्त्व का घात करती है, ऐसा श्रीजिनेश्वर देव ने कहा है ॥ 125 ॥

देश हणेश सममोहनीय, सप्तक ये जान ॥

क्षय उपसम इनको कह्यो मिस उदय प्रमाण ॥ इम ॥ 126 ॥

भावार्थ— उपरोक्त वर्णन की हुई सातो प्रकृतियों का देश थकी क्षयोपशम करने से जुदे—जुदे विकल्प वचते है। कोई क्षय होती, कोई उपशम ओर उदय में रहती है ॥ 126 ॥

उप समक्षय छे सात नो, क्षय उपसम भेद ॥

चारी अनन्तानुबन्धीया निहचे इह छेद ॥ 127 ॥

भावार्थ— इन सातो प्रकृतियों का उपशम करने में उपशम सम्यक्त्व होता है और क्षय करने से क्षायिक सम्यक्त्व होता है। अन्य भेदों में भी अनन्तानुबन्धी का क्षय या उपशम आवश्यक है वैसा इन दो में नहीं है ॥ 127 ॥

दर्शन एक दुहुन को, क्षय उपसम शेष ॥

समकित मोहनी उपसमे, नियमा तिहु लेख ॥ इम ॥ 128 ॥

भावार्थ— दर्शन मोहनीय की एक या दो प्रकृति का क्षय उपशम होता है अथवा तीनों का उपशम होता है उसे क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। जैसे अनन्तानुबन्धी का तो क्षय हो ओर दर्शनीय का उपशम अथवा क्षय हो और मिथ्यात्व मोहनीय का क्षय और दो का उपशम अथवा क्षय हो कि सात्व मोहनीय तथा मिश्र मोहनीय इन छे का क्षय ओर उपशम ही है। इस प्रकार उपशम इस तरह क्षयोपशम सम्यक्त्व के तीन विकल्प हैं ॥ 128 ॥

देदद में नियमा उदय होइ समकित मोह ॥

शेष छ प्रकृति उपशमे अथवा पावे छोह ॥ 129 ॥

भावार्थ— वेदक सम्यक्त्व मे इन सात मे से सम्यक्त्व मोहनीय का तो उदय रहता है, शेष छै प्रकृति का क्षय होता है उसे क्षायिक—वेदक कहते हैं और उपशम हो उसे उपशम वेदक कहते हैं ॥29॥

चार कषाय क्षय हुवे दश दो उपसाम ॥

अथवा मिा उपसमे, पच पावे विराम ॥ इम ॥30॥

भावार्थ— चार कषायो का क्षय हो, वारह उपशान्त हो अथवा मिश्रादि का उपशमन हो, सम्यक्त्व मोहनीय का उदय हो, उसे क्षयोपशम वेदक कहते हैं अथवा चार कषाय, मिथ्यात्व मोहनीय इन पाच का क्षय, मिश्रमोहनीय का उपशमन और सम्यक्त्वता का वेदन हो, यह भी क्षयोपशमवेदक कहलाता है ॥30॥

ये नवविघ्न समकित कह्यो, तेथी शिवसुख थाय ॥

क्षय उपसम दो भेद छै, इह च्यारे भाय ॥ इम ॥31॥

भावार्थ— उपरोक्त नव प्रकार का सम्यक्त्व कहा है जिसके द्वारा मोक्ष—सुख की प्राप्ति होती है। क्षय तथा उपशम दो भेद हैं। इनके विकल्पो से सक्षेप मे 9 के चार भेद होते हैं यथा 1 क्षायिक, 2 उपसम, 3 क्षयोपशम 4 और वेदक ॥31॥

सम्यक्त्व के आठ आचार

शंका कंखा कर रहित, वितिगिच्छाजी नांय ॥

दिष्टे अमूढ स्थिरीकरण, जिनमत के मांय ॥ इम ॥32॥

भावार्थ— जिन-दर्शन यानी वीतराग के मोक्ष मार्ग मे जिनको शका, काक्षा एव वितिगिच्छा नहीं है तथा अमूढ दृष्टि होना अर्थात् अन्य दार्शनिको का आडम्बर या महत्त्व देखकर जो भुलावे मे न पड़े, इसी तरह कोई धर्म से डिगिता हो तो उसे स्थिर करे। शकादि तीन दोषो मे की हुई व्याख्या आगे अतिचारो की व्याख्या मे आयेगी।

धर्मविषे उच्छाहना तस उवबह नाम ॥

होई प्रभावन आठ ए, आचारेना ठाम ॥ इम ॥33॥

भावार्थ— धर्म के विषय मे उत्साह का होना, इसे उवबूह कहते हैं ओर प्रभावना, ये आठ आचार सूत्र मे कहे हैं ॥33॥

नोट— गाथा मे वात्सल्यता का नाम नहीं आया है सो सात ही होते हैं परन्तु चाहिये आठ इसलिये वात्सल्य गुण भी कहना यह सातवा आचार है। वात्सल्यता का अर्थ अपने स्वधर्मी के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना,

खान-पान, लेन-देन, आदर-सत्कार आदि से इनका प्रेम-पोषण करना वात्सल्य गुण है और अन्य-दर्शनियों पर जैन-दर्शन का महत्त्व प्रकट करने वाले कार्य करना और उनको जैन दर्शन के प्रति आकर्षित करना प्रभावना गुण है। इन आठ में प्रथम चार निवृत्ति रूप और पिछले चार प्रवृत्ति रूप हैं।

सम्यक्त्व के पाच अतिचार

शका सशय उपजे, सब देश होय ॥

सर्वथी अनाचारदेशथी, अतिचारछेशोय ॥ इम ॥ ३४ ॥

भावार्थ— वीतराग प्रणीत आप्त वचनो में शका होना, यह सम्यक्त्व का प्रथम अतिचार है। यह दो प्रकार का है सर्वथा और देशसर्वथाशका होना अनाचार है, देशशका अतिचार है ॥ ३४ ॥

धर्म करता मनघरे, देवादिकभीति ॥

अथवा लज्जा लोकनी, एछे शका रीति ॥ इम ॥ ३५ ॥

भावार्थ— धर्म करते हुए लज्जा पाना अथवा देवादि भीति (डर) रखना, यह शकान्तर्गत है ॥ ३५ ॥

कखा परमत वाच्छवो, सब देसे होई ॥

सबथी अनाचार देशथी, अतिचार छे सोई ॥ इम ॥ ३६ ॥

भावार्थ— जैन-दर्शन को मानते हुए परमत (अन्य दर्शन) की इच्छा करना यह काक्षा दोष है अर्थात् इन दर्शनो में भी दया, क्षमा, सत्य, शील का उपदेश है इसलिये ये भी उपादेय है ऐसा मानना, उनकी अभिलाषा रखना, काक्षा दोष है। यह सर्वथा होना अनाचार है और देश यानी सामान्य प्रकार होना अतिचार है ॥ ३६ ॥

साहाजवच्छे धर्म मे, सुर-नरथी कोय ॥

लब्ध्यादिक वच्छा करे, एछे कखा जोय ॥ इम ॥ ३७ ॥

भावार्थ— धर्मकार्यो में देवादि की सहायता चाहना अथवा लब्धि आदि व्रद्धि-सिद्धि की अभिलाषा करना भी कखा नाम का द्वितीय अतिचार है ॥ ३७ ॥

तप चारित्र का फल विषे वितिगिच्छा सन्देह ॥

साधुउपाधि गलीन लखी दुर्गिछाएह ॥ इम ॥ ३८ ॥

भावार्थ— तप चरित्र यानी धर्म करणी के फल में सन्देह करना कि १०-१०० वर्ष हो गये धर्म ध्यान त्याग प्रत्याख्यान करते हुए परन्तु मुझे १००० वर्ष लख लगे हैं हुआ तो धर्म करणी का फल मिलता है या नहीं

ऐसा सन्देह होना अथवा साधु-मुनिराजों की उपाधि मलिन देख कर मैले-कुचैले देख दुर्गच्छा करना, यह वित्तिगिच्छा नामक तीसरा अतिचार है।।38।।

ससारकर्तव्य सिद्ध, को परज्जेधर्म।।

सबही अतिचार उपजे, सम्मोहनो कर्म।।इम।।39।।

भावार्थ— सासारिक कार्य की सिद्धि के लिये धर्म का प्रयोग करना अथवा मेरा यह कार्य हो जावेगा तो मैं यह करूंगा, इस प्रकार सकल्प करना इसमें सब ही तीनों अतिचार पैदा होते हैं।।39।।

पासत्थादि कुदर्शनी, जेहशिचिल आचार।।

निन्हवजेय असाधु छे जेस परिहार।।इम।।40।।

भावार्थ— पासत्था, उसन्ना, कुसलिया, अपदन्दा और ससक्ता-पाच सलिग होते हुए भी त्यागने योग्य है। इसी तरह कुदर्शनी अर्थात् जिनका आचार-प्ररूपणा मिथ्या है अथवा निन्हव जो स्वलिगी साधु होते हुए अपनी अपूर्णता से पूर्ण पुरुष के प्रवचनों में तर्क-वितर्क लगाकर अपनी छाती के बल से उन वचनों को उत्थाप कर विरुद्ध प्रतिपादन करते हैं, ये साधु त्यागने योग्य हैं।।40।।

इह परसंसे सथवे, अतिचार छे पच।।

समद्रष्टि तुम जाणजो, मति सेवो रंच।।इम।।41।।

भावार्थ— उपरोक्त गाथा में कहे हुए पासत्था, निन्हव तथा कुदर्शनी, इनकी प्रशंसा करना चतुर्थ अतिचार और इनका परिचय बढ़ाना आना, जाना, देना, लेना, वन्दना, सत्कारादि करना पाचवा अतिचार है। ग्रन्थकर्ता कहते हैं कि हे सम्यक् दृष्टियो! तुम इनका स्वरूप जानो परन्तु इन पाचों को जरा भी सेवन मत करो।।41।।

सम्यक्त्व की विराधना का वर्णन

खिन खिन क्रोध करे धरे, अति दीरघ रोष।।

इह पर जगत सम्बधना, कारण तप पोख।।इम।।42।।

भावार्थ— बार-बार क्रोध करना, बहुत दीर्घ समय तक उसका परिग्रह रखना तथा इहलोक-परलोक के सुख-लाभार्थ तपादि को पोषण देना (आचरण करना) ये सम्यक्त्व की विराधना के हेतु हैं तथा—

निमित्त करी आजीविका, जेहथी असुरज थाय।।

चारपदे समोहाछे, तेथी समकित जाय।।इम।।43।।

भावार्थ—आजीविका के लिये निमित्तादि बताना, ये चारो अधिक बढ़ना सम्यक्त्व को गुमाना है। इनके सेवन से सम्यक्त्व चला जाता है।।43।।

उन्मारगनी देशना, पथ विघन सुजाण।।

गिरधी भाव विषय तणा, काम भोग निदान।।इम।।44।।

भावार्थ—उन्मार्ग की प्ररूपणा यानी जैन सिद्धान्त से विपरीत प्ररूपणा करना, उत्तम पथ में विघ्न डालना, काम-भोग में गृद्धिभाव रखना, काम-भोगादि का निदान करना, ये भी सम्यक्त्व को नष्ट करना है।।44।।

अरिहन्त धर्म तथा गुरु, संघ अवरणवाद।।

एह थी किलमिषता लहे, मिथ्यामति उत्पाद।।इम।।45।।

भावार्थ—अरिहन्त, सिद्धादि, केवली भगवान, धर्म, मोक्षमार्ग, साधु, साध्वी श्रावक, श्राविका रूप संघ तथा उपकारी आचार्य, उपाध्यायादि गुरुवर्य इनका अवगुणवाद बोलना, निंदा करना, इन कार्यों से किल्बिषी (नीच जाति के देव) जिनकी उत्तम देव दुर्गच्छा करते हैं ऐसी योनि प्राप्त होती है और इन कामों से मिथ्यात्व के पर्याय भी बढ़ते हैं।।45।।

अपना गुण पर औगुण, भूति कौतुककार।।

अभियोगी सुर जे हुए, तेह चार प्रकार।।इम।।46।।

भावार्थ—अपने गुण और दूसरों के अवगुण बोलना, भूतिकर्म करना, कौतुक करना इन चार कामों से अभियोगिक देव (चाकर देव) होता है। ऐसा समक्षित रहते नहीं होता, समक्षित चले जाने पर ही होता है।।46।।

कदर्पी विकथा करे, भाड चेष्टाजी जाण।।

चपलाई परिहास छे, तेथी कदर्पी थान।।इम।।47।।

भावार्थ—कामोत्तेजक विकथा करना, भाड जैसी चेष्टा करना, उपलता करना दूसरों का हास्य करना, इन चार कार्यों से कदर्पी स्थान (हास्य बोलहली देव) को प्राप्त कराते हैं।।47।।

आरम्भ परिग्रह मोटको, पाच इन्द्रिय घात।।

निय आहार नरक तणा, हेतू चारे वाद।।इम।।48।।

भावार्थ—आरम्भ परिग्रह की अत्यधिक लालसा पंचेन्द्रिय जीव की पर नरक नर-मरणादि निन्दनीय आहार करना यानी अभक्ष्य खाना-पीना नरक नरक भूमि तक जाने के कारण है। इन कामों से नरक की प्राप्ति होती है।

माया बरे तस गोपते कुडा देव आल।।

गुहा माया तोल ये तिर्यकदन्धे काल।।इम।।49।।

भावार्थ— माया यानी कपट करे, तथा करके उसे छिपावे अर्थात् सफाई दिखावे, झूठा माल देवे, खोटा तोल—माप करे, इन से तिर्यच गति का बन्धन होता है। ॥५१॥

उपरोक्त गाथाओं में कवि ने ऐसे कामों का दिग्दर्शन कराया है जिनके आचरण से सम्यक्त्व की विराधना होती है तथा समूल नष्ट हो जाती है। तभी ऐसे स्थानों का आयुबन्ध होकर उन स्थानों में जाना पड़ता है।

व्यवहार सम्यक्त्व के लक्षण

चारित्र दर्शन ज्ञान को, कीजिये अभ्यास॥

सगत कीजे साधुनी, जेह छे जगथी उदास॥ इम॥ ५०॥

भावार्थ— ज्ञान, दर्शन, चारित्र की प्राप्ति का उपाय (अभ्यास) करो, इन की वृद्धि के कारण भूत, साधु, महापुरुष जो जगत की रचना से उपेक्षित रहते हैं उनकी सगति तथा सेवा करो॥ ५०॥

भ्रष्ट कुदर्शन की तजो, संगति ए व्यवहार॥

समकित ना तुम जाणजो इह चार प्रकार॥ इम॥ ५१॥

भावार्थ— भ्रष्ट यानी वेष साधु का होते हुए भी जिनमें साधुता नहीं वैसे द्रव्यालिगी तथा कुदर्शनी यानी अन्यदर्शनी, इनकी सगति त्यागना, इनका परिचय न करना, ये चार व्यवहार सम्यक्त्व के लक्षण हैं॥ ५१॥

अन्य मति तस देवता, चैत्यवन्दे नांय॥

राजागण सुगुरु सबल, वृति छिंडी मांय॥ इम॥ ५२॥

भावार्थ— सम्यक्त्व—दृष्टि अन्यमति के देव, गुरु और उनके लिए धारण करने वाले चैत्य* को वन्दना, नमस्कार, आदर, सत्कार, भाव—भक्ति आदि नहीं करता किन्तु इसमें छ छिड़ी का आगार रखा है यानी छ कारण उपस्थित होने पर विवश होकर वन्दना—नमस्कारादि करना पड़ता है अर्थात् देवता, राजा, माता—पितादि, जाति—बिरादरी, बलवान और आजीविका—इन छ के दबाव से करना पड़े तो आगार है॥ ५२॥

-
- ♦ चैत्य शब्द से कुछ लोग प्रतिमा का अर्थ करते हैं कि अन्यदर्शनी ने जिस अरिहन्त प्रतिमा को ग्रहण कर रखी है उसको वन्दनादि नहीं करे परन्तु यह अनुचित पक्षपात होगा क्योंकि यदि प्रतिमा ही आत्मभावना को जाग्रत करने वाली हो तो किसी के भी पास हो, उसे वन्दना करता है। इसी में उसका समदर्शीपन है परन्तु प्रतिमा अर्थ युक्तिसगत नहीं है, कारण उपासक दशाग के अनुसार आनन्द श्रावक की प्रतिज्ञा में बोलना, दान—सम्मान देना और वन्दना—नमस्कार करना आदि छ बोल हैं। यह व्यवहार प्रतिमा के साथ नहीं किया जाता। अतः अन्य दर्शन का लिए धारण किया हुआ साधु लेना चाहिये।
—साम्पादक।

न्याय करे न्याय भाषई, न्याय को पक्षपात ।।
न्याय किया रे मन धरे, लजा नीति की बात ।।इम ।

न्याय किया रे मन धरे, लजा नीति की बात ।। इम ।। 53 ।।

भावार्थ— सम्यक्-दृष्टि न्याय करे, न्याय से बोले, न्याय का पक्ष करे, न्याय ही विचारे और दिल में लज्जा-नीति की बात को ही स्थान दे । ॥ 53 ॥

ज्यां को वल्लम न्याय है, न्याय ही को आचार ।।

न्याय ही सु सब ही करे, वृति आव्यो आहार ।। इम ।। 54 ।।

भावार्थ— जिनको न्याय ही प्रिय है, न्याय ही का आचार है, न्याय ही से आजीविका करके आहार करते हैं, ये सम्यक्-दृष्टि का कर्तव्य हैं । ॥ ५४ ॥

नौ तत्त्व जान सहाय न बछे, डिगे नही देव अदेव डिगाये ।

दोष बिना घरे दर्शन को, जिन सर्व अर्थ दिए गुजाये ॥

धर्म को राग रग्यो हिरदे, अति धर्म करे आपस मे भिलाये ।।

निर्मल चित्त अमग दुवार, अन्तैउर नाहि परिग्रह नाये ॥५५॥

भावार्थ— सम्यक्-दृष्टि नवतत्त्व की जानकारी करना, सहायता का न बचना देव-असुर के डिगाये न डिगे, शुद्ध सम्यक्त्व का पालन करे, सिद्धांत अर्थ की जानकारी करे, धर्म के राग में रगा जाना है, जहा अधिक मूर्ख के दीच में बोलने का काम पड़े वहा धर्म की ही बात करे, जिनका हृदय निर्मल रहता है जिनका दरवाजा खुला रहता है, जो अन्त पुर तथा परिग्रह के स्थान पर भी विश्वास पात्र होता है ॥५५॥

पौष्य छहु तिथी को करे, प्रतिलामे शुध साध ॥

ऐसे समदृष्टि तथा श्रावक है आराध ॥ 56 ॥

भाषार्थ—इस तिथि पौष्य वरे और निर्ग्रन्थ महात्मा को प्रतिलाभित
 २२५ राश्य—दृष्टि तथा श्रावक आराध्य है ॥ ५६ ॥

भूलभुलैया से बचने के लिये संक्षिप्त स्वरूप का दर्शन

जहा तक आत्मा को भेद विज्ञान नहीं होता, आत्मा-अनात्मा का पृथक्करण नहीं होता वहा तक आत्मा ऊपर-ऊपर के क्रिया-काण्ड या वेषभूषा को ही महत्त्व देकर उसी मे धर्म का सर्वांश मान बैठता है और अन्य सर्वदृष्टियों को गौण कर देता है। इतना ही नहीं थाप-उत्थाप भी कर बैठता है। अपने समाज सिवाय सबको मिथ्यात्वी, पाखण्डी मानकर अपनी कषायों को घटाने, उपशान्त बनाने की अपेक्षा बढा लेता है इसी कारण से सर्वज्ञ प्रणीत इस अनेकान्त विशाल जैन धर्म मे भी अनेक भेदोपभेद एव शाखा-प्रतिशाखाए उत्पन्न हो गई है। सर्व दर्शनो का समन्वय करने वाले इस जैन दर्शन के भी पृथक्-पृथक् (टुकडे रूप) विभाग हो गये हैं। मुमुक्षुओ को इनका स्वरूप समझने के लिये संक्षिप्त विवरण दिया जाता है।

इस जैन दर्शन मे भगवान महावीर के निर्वाण के बाद सबसे प्रथम जैन धर्मानुयायिओ मे विधि-विधान स्वरूप क्रिया-काण्डो को लेकर दो भेद हुए थे यथा उत्कृष्टमार्गी तथा मध्यमार्गी। ये भेद होने का कारण यह है कि पचम आरे का प्रारम्भ होते ही कुछ समय बीतने पर पचकाली एव सतकाली दुर्भिक्ष पडे थे जिनमे साधु-मुनियो को उनके कल्पानुसार निरवद्य भिक्षा प्राप्त होने मे कठिनाई आयी तब कितनेक आत्मार्थी पुरुष तो सथारा करके अपना कार्य सिद्ध कर गये, कितनेक दूर-दिशावर मे जिधर दुष्काल का इतना प्रभाव नहीं था, दक्षिण कर्नाटकादि मे चले गये। जो दूर-दिशावर मे गये हुए मुनि इस देश मे आये तब उन मुनियो की चर्या मे शिथिलता दिखाई दी, वह कडकता नहीं रही (जो रहनी चाहिये थी)। इससे वे शामिल नहीं हुए किन्तु जुदे ही रहे। क्रमश उन्होने एकदम उत्कृष्ट मार्ग की ही स्थापना करके अपवाद मार्ग का निषेध कर दिया इससे उनकी जैन दर्शन मे उत्कृष्टमार्गी

आई और उधर भक्ति के नाम पर अनेक सावद्य प्रवृत्तियों को उत्तेजन देकर जैन धर्म की आराधना विकृत बना दी। दयामूल, अहिसाप्रधान जैन दर्शन में इस प्रकार हिंसा के कारणों का जोर बढ़ता ही गया। बीच में कई महापुरुषों ने इस प्रवृत्ति का विरोध भी किया और चारित्र्य शिथिलता को दूर करने का प्रयत्न भी किया है। सम्बोध सितरी, सग्रहणी, सघपट्ट आदि ग्रन्थ उसके साक्षीभूत हैं किन्तु भस्मग्रह की अवधि पूर्ण न होने से वे पूर्ण सफल नहीं हुए।

जब भस्मग्रह की दो सहस्र वर्ष की अवधि पूर्ण होने को आई तब स 1530 विक्रमी के लगभग प्रकृति ने एक ऐसी विभूति को उत्पन्न किया जिसने जैन सिद्धान्तों का अवलोकन करके वर्तमान साधु समाज की शिथिलता व धर्माश्रय में सावद्य प्रवृत्ति का प्राबल्य देखा तो उससे न रहा गया। आखिर उन्होंने निर्णय किया और जनता के विवेकचक्षु खोलने का कार्यारम्भ किया। वह विभूति श्रीमान् धर्मोद्धारक लोकाशाह थे। उनकी सिद्धान्तानुकूल वाणी को श्रवण कर स 1531 विक्रमी में 45 भव्यों ने वीतराग प्रणीत शुद्धमुनि दीक्षाधारण की। उस गच्छ का नाम श्री लोकाशाह के प्रचार के बाद आये।

इस अवसर्पिणी काल के प्रभाव से कोई भी उत्तम अनुष्ठान उद्देश्य उसी उग्ररूप में टिकता नहीं किन्तु विकृति एवं शिथिलता प्रवेश कर ही जाती है। इस नियम के अनुसार लोकागच्छ में भी शिथिलता आई। तब कई—एक मुमुक्षु (मोक्ष मार्ग की इच्छा वाले) थे उन्होंने जुदे विचार कर बहुत उग्र क्रिया की तथा विरोधियों की तरफ से प्राप्त परीषद्, उपसर्गों को सहनकर साहसिकता का परिचय दिया। किन्तु विधि—विधान के क्रियाकाण्डों की समाचारी में अन्तर पड़ने से तथा कुछ क्षेत्रभेद से यह समाज अनेक गच्छ—उपगच्छों में विभक्त हो गया। यद्यपि यह स्थानकवासी समाज बाईस सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है किन्तु कई उपभेदों से सख्या बढ़ती ही रही है। इनमें परस्पर आचार—विचार की सामान्य या विशेष भिन्नता अवश्य है जो साहसिकता धारण करने व प्रयत्न करने पर दूर हो सकती है। श्रद्धा—प्ररूपणा की मुख्य—मुख्य बातें समान ही हैं।

इस तरह श्वेताम्बर कहलाने वाले जैनो में लोकाशाह की क्रान्ति में दो भेद मुख्य हो गये हैं— एक मूर्तिपूजक, दूसरा अमूर्तिपूजक। इन में से एक जो मूर्तिपूजक है वह मन्दिर, मूर्ति को मुख्य करके इनकी सेवा, पूजा व यात्रा—महोत्सव आदि में अधिक महत्त्व देता है और त्याग, प्रत्याख्यान, सवर, सामायिकादि को गौण कर रखा है। दूसरा जो अमूर्तिपूजक है वह मन्दिर,

मूर्ति व इनकी सेवा-पूजा यात्रादि को न मानकर त्याग, वैराग्य, सवर, पौषधादि अनुष्ठान को ही मुख्य करके प्रवृत्ति करता है। श्वेताम्बर जैनो के साम्य जैनागमो मे कही भी मन्दिर, मूर्ति व इनकी पूजा, प्रतिष्ठा, यात्रादि का विधानात्मक उल्लेख नहीं है, न पूजा-प्रतिष्ठा की रीति, प्रवृत्ति या श्रावक के नित्यकर्मो मे इन कामो का जिक्र कही नहीं है कि अमुक श्रावक इस प्रकार पूजा किया करता था या की है। केवल रायपसेणी सूत्र मे सूर्याभेदव ने जन्म समय मे जिन पडिमा, जो वहा देवलोक के विमानो मे होती है, पूजा की है तथा भीजाता सूत्र मे द्रौपदी के स्वयवर के समय द्रौपदी स्नानादि करके जिन-घर मे जाकर जिन-प्रतिमा का अर्चन करके फिर स्वयवर मे आती है, ऐसा वर्णन है। किन्तु जो देवलोक मे देवतालोक पूजा करते है वह तो उनका वहा स्थानापन्न नियोग है। चाहे सम्यक्दृष्टि देव हो या मिथ्यात्वी भव्य हो या अभव्य, सबको करना आवश्यक होता है और केवल जिन-प्रतिमा ही नहीं और भी वस्तुओ को पूजना पडता है। यह देवो का जीत व्यवहार है, धर्म नहीं है। द्रौपदी की जिन-प्रतिमा पूजन के वर्णन मे भी कुछ निराला ही आशय है। वह उस समय अपने लिये योग्य पति प्राप्त करके इहलौकिक सुख पाने की इच्छुक थी, न कि धर्म-भावना की। कारण यह पूर्वभव से निदानकृत थी सो जरा तक निदान न फले सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिये यह जगदेव रूप जिन की भवता थी ओर इसी भावना से गई थी। श्री हेमव्याकरण मे चार प्रकार के जिन बताये है यथा 1 अर्हत्, 2 तीर्थंकर, सामान्य केवली, 3 तारायण 4 कामदेव। इन दो वर्णनो के सिवाय जैनागमो मे मूर्तिपूजा का कोई वर्णन नहीं है। इसलिये सम्यक्दृष्टि विवेकी श्रावक को त्याग-वैराग्य

विशेष है। इसके कुछ सिद्धान्त बड़े ही हास्यास्पद हैं। ससार के आस्तिकवादी सभी दर्शनो से इस मजहब की मान्यता मेल नहीं खाती। दया और दान जैसे धर्म के मुख्य कार्यों में भी पाप बतला कर मरते हुए की रक्षा करने तथा भूखे-प्यासे को भोजनादि देकर सन्तोष उपजाने का भी निषेध करते हैं। इस मजहब का विशेष परिचय करना हो तो जैन दर्शन में श्वेतेरहपन्थ नामक पुस्तक देखनी चाहिये।

इस प्रकार सम्यक्दृष्टि जैन दर्शन में प्रचलित पृथक्-पृथक् विभागों की मान्यता एवं उनके सिद्धान्तों को समझे और उन पर अपनी आत्मसाक्षी से विचार करे कि मेरी आत्मा का उत्थान एवं विकास किस प्रवृत्ति या किस मान्यता में है तथा आत्मविकास में आगे बढ़ने के लिये किस समाज का आश्रय लेना चाहिये। सम्यक्दृष्टि का लक्ष्य एकमात्र आत्मविकास एवं आत्मकल्याण ही होता है न कि इन्द्रियपोषण या लोभ-लालच। उसका ध्येय तो अनादि बन्धन से छूटकर शाश्वत स्थान की प्राप्ति ही होता है। एतदर्थ सम्प्रदायवाद का गाढ़ आग्रह न रखते हुए सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए निम्न भावनाओं का आचरण करे।

सम्यक्त्व-प्राप्ति की भावनाएं

प्रत्येक मुमुक्षु प्रतिदिन इन भावनाओं को विकसित करे

जैन दर्शन में आत्मसिद्धि प्राप्त करने के लिए तीन तत्त्व की प्राप्ति और उनकी आराधना मुख्य कही है यथा ज्ञान, दर्शन, चारित्र। तीनों की सम्यक् आराधना ही मोक्षमार्ग है। तत्त्वार्थसूत्र का प्रथम सूत्र यह है कि—

सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग ॥

दर्शन, ज्ञान और चारित्र के साथ सम्यक् शब्द जोड़ने का मुख्य आशय यह है कि ये तीन मिथ्या भी होते हैं। मिथ्या दर्शन, ज्ञान एवं चारित्र ससारवृद्धि का कारण है इसलिये मोक्षमार्ग के हेतुभूत सम्यक् दर्शन, ज्ञान एवं चारित्र ही हैं।

तीनों में सम्यक् दर्शन मुख्य है। दर्शनरहित ज्ञान को ज्ञान नहीं किन्तु अज्ञान कहा है तथा उसमें चारित्र भी नहीं माना है। चारित्र की वृत्ति भले ही हो परन्तु सम्यक्त्व न हो तो वह भी कार्य-साधक नहीं है इसलिये दर्शन ही मुख्य है। इसके सद्भाव में ही ज्ञान सम्यक् ज्ञान और चारित्र सम्यक् चारित्र पैदा होता है। ऐसा सम्यक् दर्शन हरेक को होना सहज नहीं परन्तु महाकठिन है। अतः अपना जो सम्यक् दर्शन की प्राप्ति का पूरा-पूरा प्रयत्न करना पड़ेगा।

- 4 व्यवहार मे सर्वज्ञ वीतराग प्रभु देव, तत्त्वज्ञाता ज्ञान-दर्शन, चारित्र तप के आराधक गुरु और विवेकपूर्वक अहिंसा तथा विषय-कषाय की निवृत्ति रूप धर्म के द्वारा निश्चय देव, गुरु, धर्म को प्राप्त करू, यही मेरा ध्येय रहे। निश्चय मे शुद्ध सिद्धस्वरूप आत्मानुभव ही देव है। मैं शरीरादि बाह्य पदार्थों से पृथक् अनन्त ज्ञानादिपर्याय वाला ध्रुव, नित्य शाश्वत हूँ, ऐसा ज्ञान ही गुरु है। भोगादि सर्व वस्तु मेरी नहीं, ऐसा जानकर इनका त्याग करके राग, द्वेष, मोह-रहित शुद्ध आत्मस्वरूप मे रमणता ही निश्चय धर्म है। ऐसे देव, गुरु, धर्म के स्वरूप की प्राप्ति शीघ्र हो।
- 5 तत्त्वो मे अरुचि रूपी मिथ्यात्व दूर हो और अगाध रुचि प्रकट हो।
- 6 भय, द्वेष, ईर्ष्या आदि दुर्गुण हट कर निर्भयता एव समभाव की वृद्धि हो।
- 7 शरीर तथा अन्य पदार्थों को अपने मानकर इनके लिये हिंसा एव विषय-कषाय का सेवन करता हूँ, सो मेरा भ्रम दूर हो।
- 8 आत्मा से भिन्न पदार्थों को अपने मानने रूप परभाव का आचरण कर रहा हूँ सो मेरा मोह हटकर शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा ही मेरा सत्स्वरूप है, ऐसी दृढ श्रद्धा हो व गुण विकसित हो।
- 9 अनादिकाल से मिथ्यात्ववश अज्ञान द्वारा इन्द्रिय सुखों को ही सुख मानता हूँ। उस विपरीत बुद्धि का नाश हो और स्व पर प्रकाशक श्री वीतराग वाणी को श्रवण-मनन करने की जिज्ञासा जागृत हो।
- 10 विषय-सुख की इच्छा का लोप हो और आत्मिक सुख की भावना जागृत हो। चाह नष्ट हो और अचाह गुण प्रकट हो।
- 11 आकुलता, परवस्तु की अभिलाषा ही आत्मभान नष्ट करने वाला भावरोग है जिसका नाश हो और निराकुलता परवस्तु की इच्छा का त्यागरूपी शातिरस (समभाव) की अभिवृद्धि हो।
- 12 ससार की कोई भी वस्तु सुख-दुख नहीं देती परन्तु मैं उसमें अपनापन कायम करके राग-द्वेष की प्रवृत्ति से कल्पित सुख तथा दुख उत्पन्न करता हूँ व मान बैठा हूँ। मेरी इस भ्रमणा का नाश हो और वस्तुस्थिति के सत्य स्वरूप का ज्ञान हो।
- 13 आत्मा के सिवाय सर्व वस्तुएं पर है। वे मेरी नहीं हैं इसलिये उनका ममत्व दूर हो और आत्मा के शुद्ध गुण प्रकट करने की रुचि जागृत हो।
- 14 बाह्य-पदार्थ शरीर, धन, परिवार, वैभव, निन्दा, प्रशंसा, सुख, दुख आदि मे इष्ट-अनिष्ट बुद्धि ही बहिरात्म दृष्टि है यथा—

पुद्गल मे राची रहे, इसे ही जाणो निधान ।
तस लामे लोभी रहे, बहिरातम दुख खान ॥1॥

बहिरातम, ताको कहे, लखे न आत्म स्वरूप ।

मग्न रहे परद्रव्य मे, मिथ्यावन्त अनूप ॥2॥

ऐसी बहिरात्म दृष्टि दूर हो और अन्तररात्म दृष्टि प्रकट हो जैसे कि—

पुद्गल मे रुचि नही, इससे रहे उदास ॥

अन्तर आतम ये लहे, परमातम प्रकास ॥3॥

प्यारो आत्म स्वरूप मे, न्यारो पुद्गल खेल ॥

परमातम तसजाणिये, जस न ही भव को मेल ॥4॥

15 शरीर मोह होने से मुझे शरीरधारी होकर जन्म—मरण करना पड़ता है ।

इस वास्ते शरीर का मोह नष्ट होकर आत्मस्वरूप का विकास शीघ्र हो ।

16 मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अमूर्त हूँ, निर्ममत्व हूँ, पुद्गलो से भिन्न हूँ, ज्ञान—दर्शन से अभिन्न हूँ, आनन्दस्वरूप हूँ, अतीन्द्रिय निराकुल एव आत्मिक सुख से भरपूर हूँ, किन्तु परद्रव्य पुद्गल पर्याय को अपना मानने से सच्चे स्वरूप को भूल रहा हूँ, वह मेरा आत्मभान शीघ्र ही जाग्रत हो, परभाव दूर हो ।

17 इन्द्रिय सुख मे आनन्द और दुख मे खेद करने रूप विभ्रम दृष्टि का नाश हो और इनसे आसक्ति दूर हो ।

18 सद्ज्ञान प्राप्ति के दिव्य चक्षु उदित हो, मोहजन्य अन्धकार दूर हो ।

19 जैन दर्शन का अनेकान्तवाद, नयविचार, केवलवाद चर्चा का विषय ही न रहे । इनकी सच्ची समझ और परिणमन मेरी आत्मा मे समभाव की रूढ़ि करे ।

20 विषयो वग साधनभूत शरीर धन सम्पत्ति, स्त्री, पुत्रादि परिवार मे लगनेवाला धी बुद्धि दूर हो और ज्ञान दर्शन चारित्रादि स्वगुणो मे मेरी रूढ़ि जाग्रत हो ।

21 मैं राखे राखे तथा दर्श वा कर्ता बनकर प्रवृत्ति करता हूँ सो मुझे भविष्य मे जोर मे रूप स्वरूप वा दर्ता बनूंगा वही दिन धन्य होगा ।

22 मैं राखे राखे तथा दर्श वा कर्ता हूँ यह परभाव मिट कर आत्मिक सुख मे जाग्रत होकर रह दिने धन्य होगा ।

- 23 द्रव्य कर्म (आठ कर्म के दलिये), भावकर्म, राग, द्वेष, मोह और नो कर्म शरीर, इन्द्रिय आदि ये सब परवस्तु हैं, आत्मा से जुदे हैं, जड हैं, अचेतन है। इनमे मेरापन या सुख-दुख की बुद्धि है वह दूर होकर अनन्त दर्शन, चरित्र रूप स्वपर्याय है उनमे मेरी श्रद्धा दृढ हो।
- 24 एक सम्यक्त्व गुण ही ऐसा है जो मिथ्या ज्ञान और चारित्र की क्रिया को सम्यक् बनाकर गुणस्वरूप बना लेता है। अतः उस सम्यक्त्व गुण का मुझ मे शीघ्र प्रकाश हो।
- 25 आत्मा के अस्तित्व की श्रद्धा हो, हमेशा समताभाव बढे, विषय-कषाय की मन्दता हो, विवेक जागृत रहे। यही समकित के चिह्न है जिनका प्रादुर्भाव हो।
- 26 सम्यक्त्व के लक्षण सम, सम्वेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्था-ये पाच व्यावहारिक लक्षण मुझ मे प्रतिभासित हो।
- 27 सम्यक्त्व के ये आठ गुण मुझ मे प्रकट हो।

करुणा वत्सल सुजनता, आत्मनिन्दा पाठ ॥

समता भक्ति विरागता, धर्म राग गुण आठ ॥१॥

- 28 समकित के पाच भूषण, जो समकित को दिपाते हैं, मुझ मे प्रकट हो।

चित्त प्रभावना भावयुत, हेय उपादेय जाणि ॥

धीरज हर्ष प्रवीणता, भूषण पांच बखानि ॥१॥

भावार्थ— 1 स्वयं मे और दूसरो मे ज्ञान की वृद्धि करे, 2 विवेकपूर्वक सत्य, प्रिय एवं हितकर बोले, 3 दुख मे धैर्य रखे, सत्य को नही त्यागे, 4 सदा सन्तोषी रहे और 5 तत्त्व मे प्रवीण होवे।

- 29 समकित का विनाश करने वाले पाष दूषणो से सदा बचता रहूँ। जैसे—

1 ज्ञान गर्व 2 मतिमन्दता 3 निष्ठुर वचन विचार।

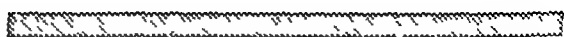
4 भेदभाव 5 आलस दशा, नास ये पाच प्रकार ॥१॥

- 30 जातिमदादि आठ मद, जो समकित के शत्रु हैं, वे मुझसे दूर रहे। उन्हें जरा भी स्थान न दू।

- 31 सिद्धो का स्वरूप और मेरा स्वरूप एक सरीखा है। अन्तर सिर्फ कर्मफल-मल का है जिन्हे मैं शीघ्र दूर करने का प्रयत्न करूँ और अपने स्वरूप को प्राप्त करू।

सम्यक्त्वपराक्रम भाग-2

पांचवा बोल

आलोचना

सदेग, निर्वेद, धर्मश्रद्धा और गुरुसहधर्मीसेवा का विवेचन किया जा चुका है। अब पाचवे बोल पर विचार किया जाता है। भगवान् से प्रश्न किया गया है—

मूलपाठ

प्रश्न—आलोयणाए ण भते? जीवे किजणयइ?

उत्तर—आलोयणाए ण माया नियाण मिच्छादसण— सत्ताण मोक्खमग्ग दिग्घाण अणत ससार बधणाण उद्धरण करेई, उज्जुभाव च जणयइ, उज्जुभाव पण्हिण्णे य ण जीवे अमाई इत्थीवेयणपुसगवेय च ण बधइ, पुव्ववद्ध च ण निज्जरेइ ।। ५ ।।

शब्दार्थ

प्रश्न—हे भगवन्? आलोचना करने से जीव को क्या लाभ होता है?

व्याख्यान

आलोचना से होने वाले लाभो पर विचार करने से पहले इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि आलोचना का अधिकारी कौन है? और आलोचना का अर्थ क्या है।

विनयवान ही आलोचना का पात्र है, क्योंकि विनम्र बने बिना आलोचना का बोधपाठ जीवन में उतारा नहीं जा सकता। विनय-समाधि आलोचना की भूमिका है। शास्त्र में विनय समाधि का वर्णन करते हुए कहा गया है—

चउत्विहा खलु विणयसमाही भवइ, तंजहा—अणुसा सिज्जंतो सुस्सूसइ, सम्म सपडिवज्जइ, वयमाराहयइ, ण य भवइ, अत्त संपग्गहिण्ण ।

उल्लिखित सूत्र में आई हुई विनय समाधि की चार बातें जीवन में अपनाने से ही आलोचना की भूमिका तैयार होती हैं। विनयसमाधि की चार बातों में से पहली बात यह है कि गुरु का अनुशासन मानना चाहिए अर्थात् प्रसन्नतापूर्वक गुरु की शिक्षा श्रवण करनी चाहिये। दूसरी बात है— गुरु की शिक्षा को सम्यक् प्रकार से स्वीकार करना। तीसरी बात— शास्त्र और गुरु के वचनों की पूर्ण आराधना करना और चौथी बात— निरभिमानी होना। जिस व्यक्ति में विनयसमाधि की यह चार बातें पाई जाती हैं, वही व्यक्ति आलोचना करने के योग्य बन सकता है। और जो विनयशील होता है, उसमें इन चार बातों का होना स्वाभाविक ही है।

अब यह देखना चाहिए कि आलोचना किसे कहते हैं? आलोचना का अर्थ करते हुए कहा गया है—

आ—सामस्त्येन स्वागताऽकरणीयस्य वागादियोग त्रयण गुरो पुरो भावशुद्धया प्रकटनमालोचना ।

‘आलोचना’ शब्द आ+लोचना इन दो शब्दों के संयोग से बना है। ‘आ’ उपसर्ग है और ‘लोचना’ ‘लोचृदर्शने’ धातु से बना है। ‘आ’ उपसर्ग का अर्थ है पूर्ण रूप से, और लोचना का अर्थ है किसी कार्य को विचारपूर्वक प्रकट करना। इस प्रकार आलोचना शब्द का सामान्य अर्थ है—मोह के कारण जो अकरणीय कार्य हो गये हों, उनके लिए बिना किसी के दबाव के, भावशुद्धि को दृष्टि में रखकर गुरु के समक्ष मर्यादापूर्वक प्रकट कर देना अर्थात् मन, वचन और कार्य से जो अकृत्य कार्य किया हो, उसे अपने गुरु के समक्ष प्रकट कर देना।

‘आलोचना’ शब्द के विषय में शास्त्रों में बहुत विचार और ऊहापोह किया गया है। ऊपर बतलाया जा चुका है कि ‘आलोचना’ इस पद में ‘आ’ उपसर्ग है और लोचना शब्द ‘लोच’ दर्शने’ धातु से बना है। धातु के अनेक अर्थ होते हैं, इस कथन के अनुसार ‘लोच दर्शन’ धातु के भी अनेक अर्थ हो सकते हैं। श्री आचारागसूत्र में कहा है कि बहुत से गृहस्थ, साधुओं को भ्रष्ट करना चाहते हैं और इसलिए कहते हैं—‘आपको ठड लग रही है। लीजिए, हम अग्नि जलाते हैं।’ तो हे साधु! ऐसे समय पर तू आलोचना कर अर्थात् विचार कर। इस कथन के अनुसार आलोचना का एक अर्थ विचार करना भी होता है। इसी तरह अनेक स्थलों पर शास्त्रों में ‘आलोचना’ शब्द, विचार के अर्थ में प्रयोग पाया जाता है। उदाहरणार्थ—किसी साधु से कहा—‘अमुक वस्तु अभी तैयार नहीं है। अतः आप अमुक समय पर पधारिये।’ तो ऐसे अवसर पर शास्त्र कहता है कि हे साधु ! आलोचना कर अर्थात् विचार कर और गृहस्थ से कह दे कि साधु के लिए किसी प्रकार की तैयारी न करो। साधु के लिए तैयार की हुई वस्तु साधु को कल्पती नहीं है।

इस प्रकार आलोचना के अनेक अर्थ होते हैं। आलोचना के अनेक अर्थों के समूह में जब बहुत दिनों तक विचार किया जाय तभी यह विषय भलीभांति स्पष्ट हो सकता है। मगर अभी इतना समय नहीं है। अतः संक्षेप में इतना ही कहता हूँ कि ‘लोच दर्शन’ धातु से ‘लोचना’ शब्द बना है और उससे पहले आ उपसर्ग लगा देने से ‘आलोचना’ शब्द निष्पन्न हो जाता है। मोह के कारण हुए अकृत्य कार्यों को भाव शुद्धि के लिए मर्यादापूर्वक प्रकट करना आलोचना का अर्थ है।

नहीं। मगर दुष्कृत्य प्रकट न करने से हानि अवश्यभावी है। इसी कारण अपने दुष्कृत्य गुरु के सामने प्रकाशित कर देना आवश्यक है।

सवत्सरी आ रही है। जैसे दीपावली के अवसर पर आप अपने घर का कूड़ा-कचरा झाड़-बुहार कर बाहर फेंक देते हैं, उसी प्रकार सवत्सरी के शुभ अवसर पर आपको अपने हृदय का कचरा निकाल फेंकना चाहिए। भीतर जो पाप घुसा हो उसे निकाल कर पवित्र बन जाओ। यद्यपि सवत्सरी पर्व का मूल उपदेश आत्मा द्वारा हुए पापों को दूर कर देना है, किन्तु आजकल कुछ लोगों को यह पर्व विघ्नरूप हो रहा है। जो पावन हर्ष अन्तःकरण की मलिनता हटा कर शत्रु के साथ भी मैत्री सम्बन्ध स्थापित करने का सजीव सन्देश देता है, उसी पर्व के लिए क्लेश होना सचमुच बड़े ही दुःख का विषय है। आप भलीभाँति ध्यान रखें कि इस पवित्र पर्व पर आपके निमित्त से तनिक भी क्लेश न हो पाये। आप अपनी आत्मा के दोषों को दूर करके पवित्र बनिये। इस पवित्र पर्व का दिन सच्चे हृदय से भावपूर्ण आलोचना करने का दिवस है। अतएव इस पर्व का उपयोग जीवन को पवित्र बनाने के लिए ही करना उचित है।

यहाँ एक शका की जा सकती है। वह यह है कि गुरु के समक्ष मर्यादापूर्वक अपने दुष्कृत्य प्रकट करना आलोचना है, परन्तु दुष्कृत्य प्रकट करने में किस प्रकार की मर्यादा रखनी चाहिए? इस शका के उत्तर में कहा गया है कि आलोचना करने में सरलता होनी चाहिए। अर्थात् जो बात, जिस रूप में हुई हो, वह उसी रूप में प्रकट कर देनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का अन्तर-न्यूनाधिकता और कपट नहीं होना चाहिए। वही आलोचना सच्ची और शुद्ध है, जो निष्कपट भाव से की गई हो। निशीथसूत्र में कहा है—

अपलिवुचिय आलोएज्जा, मासियं पलिवुचियं आलोएमाणे विमासिय।

अर्थात् जिस अपराध का दण्ड एक मास है, उस अपराध की आलोचना अगर निष्कपट भाव से की जाये तो एक ही मास का दण्ड आता है। अगर आलोचना करने में कपट किया गया तो दो मास का दण्ड आता है। अर्थात् एक मास का दण्ड उस अपराध का और एक मास का दण्ड कपट का होता है। अतएव आलोचना करने में सरल और निष्कपट रहने की मर्यादा का पालन करना चाहिए।

ससार में विषमता दिखाई देती है, उसका कारण कपट भी है। इस प्रकार कपट विषमता का कारण है फिर भी लोगों ने उसे जीवन का एक

आवश्यक अंग मान लिया है। लागा म यह समझ फल गइ ह। क कपट। कय बिना जीवन—व्यवहार चल ही नहीं सकता। इतना ही नहीं, निष्कपट को भोला समझा जाता है और जो कपट करने की अनेक चाले जानता है, वह होशियार माना जाता है। मगर शास्त्र कहता है—कपट महान् पाप है। जो दूसरो को ठगने का पयत्न करता है, वह अपनी आत्मा को ही ठगता है।

आलोचना किस प्रकार की होनी चाहिये? इस सबध मे एक प्राचीन ग्रन्थ मे कहा है—

‘जयतो कज्जमकज्ज च उज्जुयं भणइ, ततह आलोएज्जा मायामया विप्पमुक्को।’

तुम नादान नासमझ को बालक कहते हो, हम सरल हृदय वाले को दालक कहते हैं। जिसे कपट का चेप नहीं लगा है, वह बालक अपने माता—पिता के समक्ष पत्येक बात निष्कपट भाव से स्पष्ट कह देता है। बालक मे किसी प्रकार का कपट नहीं होता और इस कारण वास्तविक बात प्रकट कर देने मे उसे किसी प्रकार का सकोच नहीं होता। सुना जाता है कि बालक की निष्कपट बातों द्वारा कितने ही अपराधो का पता चल सका है। खाचरौद (मालवा) की एक सत्य घटना इस प्रकार सुनी जाती है— खाचरौद मे एक ओरावाल की कन्या को किसी माहेश्वरी भाई ने मार डाला था। उस माहेश्वरी का ओरावाल के साथ घर जैसा सम्बन्ध था, लेकिन गहनो के गहन प्रलोभन मे परवर उसने कन्या के प्राण ले लिये। कन्या को मार कर उसने गहने उतार लिये और धान्य के भौंयरे मे शय छिपा दिया। लडकी के मा—बाप जब लडकी की खोज करने लगे तो वह माहेश्वरी भी आसू बहाता हुआ खोज मे शामिल हो गया। घर जैसा सम्बन्ध होने के कारण तथा उसकी चालाकी के कारण वे भी उसे खोज पर सचेष्ट नहीं हुआ।

माहेश्वरी की छोटी बहिन कपट—युक्ति नहीं जानती थी। अतएव उसने सब बात स्पष्ट कह दी। उसके कहने से ओसवाल की उस लड़की के खून का पता लग गया। माहेश्वरी पकड़ा गया, उस पर अभियोग चला और उसे यथोचित दण्ड भी मिला।

माहेश्वरी की छोटी बहिन ने सरलभाव से सब बात कह दी, यह अच्छा किया या बुरा किया? यह बात दूसरे से सवन्ध रखती है, इसलिए तुम कदाचित् लड़की के कार्य को भला कहोगे। मगर अपने विषय में देखो, तुम कोई बात छिपाते तो नहीं हो? किसी किस्म का कपट तो नहीं करते? कपट करके कदाचित् यहाँ कोई बात छिपा लोगे तो क्या परलोक में भी वह छिपी रह सकेगी? जब परलोक में वह बात प्रकट होती ही है तो फिर कपट करने का पाप क्यों करते हो? कपट करके पाप छिपाने से पाप अधिक बढ़ता है। अतएव पाप को प्रकट करके उसकी सरलतापूर्वक आलोचना कर लेनी चाहिए, इसी में कल्याण है।

एक कवि ने कहा है—जैसे बालक निष्कपट भाव से अपने पिता के समक्ष सारी बातें स्पष्ट कह देता है उसी प्रकार गुरु के समक्ष आलोचना करके सब बात सरलतापूर्वक साफ—साफ कह देनी चाहिए। आलोचना करने में किसी प्रकार का क्लेश नहीं होना चाहिए। कपट करके दूसरे की आँखों में धूल झाँकी जा सकती है, परन्तु क्या परमात्मा को भी धोखा दिया जा सकता है? नहीं। परमात्मा को धोखा देने की असफल चेष्टा करना अपने आपको कष्ट में डालने के समान है। अत आलोचना में सरलता और निष्कपटता रखना आवश्यक है। शास्त्र में भी कहा है—

माई मिच्छादिह्री, अमाई सम्मदिह्री।

अर्थात्—जहाँ कपट है वहाँ मिथ्यात्व है और जहाँ सरलता है वहाँ सम्यग्दर्शन है। लोग सम्यग्दर्शन चाहते हैं मगर सरलता से दूर रहना चाहते हैं। यह तो वही बात हुई कि 'रोपा पेड़ बबूल का आम कहा से होय।' एक भक्त ने कहा है—

मन को मतौ एक ही भाति।

चाहत मुनि मन अगम सुकृतफल

मनसा अथ न अघाति।।

अर्थात्—सभी का मन उत्तम फल की आशा रखता है। जिस उत्तम फल की कल्पना साधु भी नहीं कर सकते, वैसा उत्तम फल तो चाहिए, मगर कार्य वैसा नहीं करना चाहते। तीर्थकर गोत्र का वध होना, शास्त्र में बड़े से २२६ श्री जवाहर किरणावली

बड़ा फल माना गया है। अगर कोई कहे कि यह फल आपको मिलेगा तो क्या आपको पसन्नता नहीं होगी? मगर क्या यह फल बाजार में बिकता है जो खरीद कर लाया जा सके? मन तो पाप से बचता नहीं है, फिर इतना महान् फल कैसे मिल सकता है? अतएव महान् फल की प्राप्ति के लिए हृदय में सरलता धारण करो और अपने अपराधों को गुरु के समक्ष सरलतापूर्वक प्रकट कर दो। इस प्रकार सरलता का व्यवहार करने से ही आत्मा का कल्याण हो सकता है।

कहा जा सकता है कि सरलता किस प्रकार धारण करनी चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि किसी भी बात में छल-कपट से काम नहीं लेना चाहिए। वरन् जो बात जिस रूप में हो, उसे उसी रूप में स्पष्ट कह देना चाहिए। कल्पना कीजिए, आपके पास दस रुपये हैं। कोई दूसरा आदमी आपसे दो रुपया मागने आया। आपको अच्छी तरह मालूम है कि आपके पास दस रुपया है, और फिर भी अगर आप मागने वाले से कहते हैं—'अजी, मेरे पास रुपये होते तो मैं क्या आपको नहीं कहता।' इस प्रकार दुर्व्यवहार करना कपट है सरलता नहीं है। कपट करना अपनी आत्मा का अपमान करने के समान है। अगर आप मागने वाले को रुपया नहीं देना चाहते तो स्पष्ट कह देना चाहिए कि मेरे पास रुपया है मगर मैं नहीं देना चाहता। ऐसा कहने में कपट भी नहीं और आत्मा का अपमान भी नहीं है।

कहा जा सकता है कि इस प्रकार के स्पष्ट व्यवहार से तो लोक-व्यवहार का लोप होता है। इसके उत्तर में ज्ञानीजनों का कथन है कि कपटपूर्ण व्यवहार से धर्म और व्यवहार दोनों का लोप होता है। मागने वाले ने आपसे स्पष्ट कह दिया होता कि मैं रुपया नहीं देना चाहता तो आपका व्यवहार उलटा अच्छा होता। मगर कपट करने से व्यवहार अच्छा नहीं रह सकता। आपका उत्तर सुन कर मागने वाला मनुष्य तुम्हारे विषय में यह सोचता कि उसने रुपया नहीं दिया मगर बात सच्ची कह दी, झूठ नहीं बोला। इस प्रकार तुम्हारे सत्य व्यवहार से तुम्हारा विश्वास भी जमेगा।

१. सरलता का लोप अनेकानेक कारणों से कपट अधिक देखा जाता है।
 २. सरलता के बिना सरलतापूर्वक अपने पाप परमात्मा की साक्षी से गुरु के समक्ष प्रकट करने से बचना पड़ेगा—
 ३. सरलता के बिना सरलतापूर्वक अपने पाप परमात्मा की साक्षी से गुरु के समक्ष प्रकट करने से बचना पड़ेगा—

४. सरलता के बिना सरलतापूर्वक अपने पाप परमात्मा की साक्षी से गुरु के समक्ष प्रकट करने से बचना पड़ेगा—
 ५. सरलता के बिना सरलतापूर्वक अपने पाप परमात्मा की साक्षी से गुरु के समक्ष प्रकट करने से बचना पड़ेगा—

६. सरलता के बिना सरलतापूर्वक अपने पाप परमात्मा की साक्षी से गुरु के समक्ष प्रकट करने से बचना पड़ेगा—
 ७. सरलता के बिना सरलतापूर्वक अपने पाप परमात्मा की साक्षी से गुरु के समक्ष प्रकट करने से बचना पड़ेगा—

अर्थात्—हे नाथ! तुम्हारे सामने वास्तविक बात प्रकट करने में मुझे सकोच ही क्या हो सकता है? अथवा ऐसा करने में मेरी विशेषता ही क्या है? क्या बालक अपने माता-पिता के सामने सब बात खोलकर नहीं कह देता? पिता भले ही वे बातें जानता हो, फिर भी बालक तो सब बातें कह ही देता है। बालक की भाँति, हे नाथ! अगर मैं भी सब बातें तुम्हारे समक्ष स्पष्ट कह दूँ तो इसमें सकोच की क्या बात है? और विशेषता भी क्या?

तुम बालक की भाँति निष्कपट और सरल बनो। हृदय में जो शल्य हो उन्हें निकाल फेंको। विचार करो कि अगर मैं परमात्मा के सामने सरल न बना तो फिर और कहा सरल बनूँगा? पाप छिपाने से छिप तो सकते नहीं हैं, फिर उन्हें छिपाने का प्रयत्न करके अधिकतर दण्ड का पात्र क्यों बनना चाहिए? कहावत है—‘उत्तम का दण्ड साधुसमागम, मध्यम का दण्ड राज्य और अधर्म का दण्ड यमराज।’ अतः यह विचार करो कि हम अपने पाप प्रकट करके उत्तम दण्ड ही क्यों न भोगें? जिन पापों के कारण आज साधारण दण्ड भोगते दुःख होता है, उन्हीं पापों को छिपाने के कारण आगे चलकर घोर दण्ड सहन करना पड़ेगा। उस समय कितना दुःख भुगतना पड़ेगा? अतएव घोर दण्ड से बचने के लिए अपने पाप यही प्रकट करके आलोचना कर लेना चाहिए।

कवि कहता है— ‘प्रभो! मुझ में बालक के समान सरलता होनी चाहिए और तुम्हारे समक्ष कोई भी बात प्रकट करने में मुझे सकोच नहीं होना चाहिए।’ कवि ने इस प्रकार कहकर निष्कपट-सरल बनने का, अपना आन्तरिक भाव व्यक्त किया है।

लोगों के लिए सरलता सरल और कपट कठिन है। मगर उन्होंने इससे विपरीत मान लिया है। बस, समझते हैं—सरलता रखना कठिन है और कपट करना सरल है। इस झूठी मान्यता के कारण ही लोग ससार के चक्र में घूम रहे हैं।

कुछ लोग कहते हैं कि आजकल कोई महाज्ञानी महापुरुष नहीं है, इस दशा में हमारा निस्तार कैसे हो सकता है? इसका समाधान यह है कि तुम्हारे भीतर शक्ति होने पर ही महाज्ञानी तुम्हारा निस्तार कर सकते हैं। तो फिर तुम यह क्यों नहीं देखते कि तुममें शक्ति है या नहीं, तुम्हारी आत्मा सरल है या कपटयुक्त है, यह बात पहले देखना चाहिए। अगर तुम्हारे अन्तर में सरलता होगी तो अपना कल्याण आप ही कर लोगे। अगर आत्मा कपटयुक्त हुई तो फिर कोई भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता। क्योंकि सरलता के

बिना आत्मकल्याण होना असंभव है। कपट तो कल्याण के द्वार में प्रवेश करने के वज्रमय कपाट के समान है।

शास्त्र में आलोचना के सम्बन्ध में खूब विस्तृत विवेचन किया गया है। महानिशीथ सूत्र में आलोचना का निक्षेप करके अन्यन्त सरलतापूर्वक वर्णन किया गया है। उस वर्णन का सारांश यह है कि नाम आलोचना, स्थापना आलोचना, द्रव्य आलोचना और भाव आलोचना—इस प्रकार आलोचना के चार भेद हैं। नाम मात्र की आलोचना अर्थात् आलोचना का सिर्फ नाम ले लेना नाम आलोचना है। किसी जगह आलोचना की स्थापना करना या पुस्तक आदि में आलोचना लिखना स्थापना—आलोचना है। ऊपर—ऊपर से आलोचना करना और हृदय में आलोचना न करना द्रव्य आलोचना है। अन्तःकरण से, भावपूर्वक आलोचना करना भाव—आलोचना कहलाती है।

अभी रामजी भाई को ब्रह्मचर्य स्वीकार करने के उपलक्ष्य में बारह व्रतों की जो आलोचना कराई गई है, वह केवल उन्हीं को कराई गई है या तुम्हें भी? वह स्थूल हिंसा नहीं करते और न स्थूल असत्य भाषण करते हैं। क्या तुम ऐसा करते हो? अगर ऐसा नहीं करते तो यह आलोचना तुम्हारे लिए भी है। मगर एक बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए, वह यह कि आलोचना केवल द्रव्य—आलोचना ही न रह जाये।

यहां शास्त्र में भाव आलोचना का ही वर्णन है। भाव—आलोचना का स्वरूप इस प्रकार बतलाया गया है—

‘आलोयइ, निदइ गरिहइ, पडिवकमइ, आहारिय तवोकम्म पायच्छित्त पडिवज्जइ, आराहिय भवइ।’

समस्त प्राणियों को मित्र के समान समझना चाहिए, यह कथन सुनकर कदाचित् कोई प्रश्न करे कि सबको मित्र मानने का अर्थ क्या है कि जिनसे हमें रुपया लेना है, उन्हें यो ही छोड़ दिया जाये? ऋण वसूल न किया जाये? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मित्र के साथ क्या लेन-देन नहीं किया जाता? अपना लेना वसूल करने की मनाई नहीं है, मगर अन्याय करने का निषेध किया गया है। हृदय में किसी के प्रति वैरभाव नहीं रखना चाहिए। हम साधुओं को तो सबके प्रति मैत्रीभाव रखना ही चाहिए, चाहे कोई हमारे प्राण ही क्यों न ले ले। गजसुकुमार मुनि के मस्तक पर धधकते अगारे रखे गये, फिर भी सोमिल ब्राह्मण को उन्होंने अपना मित्र ही माना था। साधुओं को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलना चाहिए कि वे किसके शिष्य हैं और हमें हृदय में किस प्रकार का मैत्रीभाव धारण करना चाहिए।

आज जैन धर्म का अनुयायी कोई राजा नहीं रहा। तुम्हीं उसके अनुयायी हो और इसी कारण पोल चल रही है। तुम धर्म का विचार न करो, असत्य बात पकड़ बैठो या धर्म में अधिक झगड़ उत्पन्न करो, तो इसके लिए तुमसे अधिक क्या कहा जाये? तुमसे ज्यादा कुछ नहीं बन पड़ता, तो कम से कम इतना तो अवश्य करो कि ससार व्यवहार के साथ धर्म को एकमेक न करो। अगर इतना भी करोगे तो आज सघ के जो टुकड़े-टुकड़े हो रहे हैं, वह न होंगे। धर्म की रक्षा करने से सघ में एकता और शान्ति की स्थापना अवश्य होगी।

कहा जा सकता है कि आप यहाँ अधिक कहा रहने वाले हैं? ऐसा कहने वाले को यही उत्तर दिया जा सकता है कि अगर मैं शरीर से नहीं तो धर्म से तो रहूँगा ही। तुम्हारे धर्मभाव के कारण ही मैं यहाँ आया हूँ और इसीलिए तुम मुझे लाये हो। तुम जिस धर्म का पालन करते हो वह मुझमें न होता अथवा जिस धर्म का पालन मैं करता हूँ वह तुम में न होता तो तुम मुझे यहाँ लाते ही क्यों? और मैं भी किसलिए आता? यह धर्म या यश का शरीर तो रहता ही है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि धर्म के नाम पर रगड़े-झगड़े मत करो। विचार करो कि हम गजसुकुमार मुनि के शिष्य हैं। उन्होंने तो मस्तक पर धधकते अगारे रखने वाले को भी अपना मित्र समझा तो क्या हम अपने सहधर्मी को भी मित्र नहीं समझ सकते?

भावपूर्वक की जाने वाली आलोचना ही सच्ची आलोचना है। कर्म के उदय से अपराध तो हो जाता है, मगर उस अपराध की निन्दा करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि केसर की क्यारी में धूल कहाँ से पड़ गई? जैसे केसर

मे धूल पड़ जाना सह्य नहीं हो सकता उसी प्रकार व्रत में दोष लगना भी सह्य नहीं होना चाहिए और अपने अपराध की निन्दा करनी चाहिए। अपने दोषों की निन्दा करते-करते जो आलोचना की जाती है, वही सच्ची आलोचना है।

आत्मनिन्दा भी द्रव्य से नहीं वरन् भाव से करनी चाहिए और आत्मनिन्दा के साथ गर्हा भी करनी चाहिए अर्थात् अपने किये अकृत्य के प्रति घृणा करनी चाहिए और अकृत्य के शोधन के लिए गुरु द्वारा दिये हुए प्रायश्चित्त को स्वीकार करना चाहिए। भगवान ने कहा है कि इस प्रकार विधिपूर्वक आलोचना करने वाला जघन्य तीन भवों में और उत्कृष्ट पन्द्रह भवों में अवश्य मोक्ष प्राप्त करता है।

श्री भगवती सूत्र में कहा है—आलोचना का आराधक जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से तीन प्रकार का है। उत्कृष्ट आराधक तीन भव में मोक्ष जाता ही है। आप भी इस प्रकार की आलोचना करके आत्मा का कल्याण करो। किसी भी पाप को दबाओ या छिपाओ मत, उसे सरलतापूर्वक प्रकट कर दो। आलोचना करने में सत्य का ही व्यवहार करो। परमात्मा का सच्चा भक्त असत्य नहीं बोलेगा और न दुराचार ही सेवन करेगा। असत्य भाषी और दुराचारी परमात्मा का सच्चा भक्त हो ही नहीं सकता। परमात्मा की भक्ति करना और सत्य एवं शील का सेवन करना एक ही बात है। सत्य में महान् शक्ति है। सत्य के प्रभाव से अस्थिपिण्ड में से भी मनुष्य अक्षुण्ण वच निकल सकता है। इस प्रकार के निष्फलक सत्य की आराधना करने में प्राण भले ही चले जाए मगर सत्य का परित्याग नहीं करूंगा, ऐसी दृढ़भावना रहनी चाहिए। फिर इसी दृढ़ता से सत्य और शील का पालन किया जाये तो कल्याण आपकी मुही में ही है।

सुना जाता है। भगवान की धर्मपरिषद् में भगवान् का उपदेश सुनने के लिए सिंह और बकरी एक साथ बैठते थे। किसी को किसी से भय नहीं था। अगर आज सिंह आये तो आप लोग उसके आने से पहले ही भाग जाएंगे।

इस प्रकार की कायरता रख कर भी आप ऐसा फल चाहते हैं, जो मुनियों की भी कल्पना में न आया हो। कार्य न करना और फल चाहना तो जादू के फल चाहने के समान है। अगर आप जादुई फल न चाहते हो तो आपको सत्कार्य करना चाहिए। सत्कार्य करने के साथ भावना ऐसी रखनी चाहिए कि फल मिले या न मिले मुझे कर्तव्य करना ही चाहिए। मगर जैसे चोर धधा किये बिना ही धन चाहता है, इसी प्रकार लोग कार्य किये बिना ही फल चाहते हैं। क्या आपको चोर की नीति पसन्द है? अगर पसन्द नहीं है तो कार्य किये बिना फल की आशा करने की नीति क्या अच्छी है? कार्य करेंगे तो उसका फल मिलेगा ही। अतएव फल की आशा न रखते हुए कार्य करते रहना चाहिए।

जब तक वस्तु का गुण न जान लिया जाये तब तक उसके प्रति रुचि उत्पन्न नहीं होती। जो वस्तु पहले साधारण मालूम होती है, गुण का ज्ञान होने पर वही महान् मालूम होने लगती है। पैत्रिकसम्पत्ति में मिले हुए हीरे की कीमत जब तक जान न ली जाये तब तक वह साधारण जान पड़ता है। मगर जब जौहरी उसकी कीमत आकता है तब वही हीरा कितना कीमती मालूम होता है। इसी प्रकार ऊपर-ऊपर से आलोचना का नाम तो लिया जाता है मगर आलोचना से प्राप्त होने वाले गुण की बात तो भगवान् महावीर जैसे ज्ञाननिधान से ही जानी जा सकती है। आलोचना के विषय में भगवान् महावीर का कथन सुनने के बाद जब आलोचना आपको महान् प्रतीत होने लगे तभी समझना चाहिये कि हमने भगवान् की वाणी सुनी है।

आलोचना का फल बतलाते हुए भगवान् ने कहा है—‘मोक्षमार्ग में बाधा डालने वाली और अनन्त संसार की वृद्धि करने वाली माया का आलोचना द्वारा नाश होता है।’

भगवान् ने भाव—आलोचना का यह फल बतलाया है। आलोचना तो तुम भी करते होगे, मगर पहले यह देख लो कि तुमारे हृदय से कपट निकला है या नहीं? अगर तुमने कपट का त्याग करके आलोचना की है तो वह सही आलोचना है। अन्यथा दुनिया को ठगने के लिए ओर ‘हमने आलोचना की है’ यह कहने के लिए की गई आलोचना खोटी आलोचना है। माया—कपट का लेश भी जिसमें न हो, वही शुद्ध आलोचना है। जो माया मोक्षमार्ग में बाधा

उपस्थित करती है और अनन्त-ससार बढ़ाती है, उस माया का त्याग करने के लिए ही आलोचना करना वास्तविक आलोचना है।

मान लीजिए, आपको जंगल के निकट मार्ग में होकर कहीं जाना है। आपको भय है कि अमुक व्यक्ति हमारे मार्ग में बाधा खड़ी करेगा। ऐसी अवस्था में आपको एक साथी मिल गया, जो बाधा खड़ी करने वाले को भगा सकता है। अब आप उस साथी की सहायता लेंगे या नहीं? इसी प्रकार माया मोक्षमार्ग में विघ्न खड़ा करती है। इसे हटाने के लिए आलोचना की सहायता लेनी चाहिए।

माया के अनेक रूप हैं। फिर भी संक्षेप में उसके चार भेद किये हैं—

(1) अनन्तानुबन्धी माया (2) अप्रत्याख्यानी माया (3) प्रत्याख्यानी माया (4) सज्ज्वलन माया। अन्य धर्मों के शास्त्रों में भी माया का विस्तृत वर्णन किया गया है और वहाँ अखिल ब्रह्माण्ड को माया और ब्रह्म से बना हुआ बतलाया है। परन्तु जैनशास्त्र प्रकृति को माया कहता है। एक विशेष प्रकार की प्रकृति माया है।

हमारे भीतर किस प्रकार की माया है, यह बात तो अपने आप ही जानी जा सकती है। बहुत से लोग अपनी बुराईया छिपाकर उलटे अपनी प्रशंसा करते हैं, जिससे दूसरे लोग उन्हें अच्छा समझें। मगर ऐसा करना गूढ़ माया है। लोगों को ठगने वाली माया से आत्मा का कल्याण कदापि नहीं हो सकता।

माया की अधिकता ग्रामीणों की अपेक्षा नगरों में खूब देखी जाती है। माया की दृष्टि से एक ग्रामीण अच्छा कहा जाये या एक मशहूर वकील बैरिस्टर? ग्रामीण किसान ज्वार को ज्वार ही कहता है, ज्वार को बाजरा नहीं कहता। मगर वकील और बैरिस्टरों का क्या पूछना है? वह ज्वार को भी बाजरा सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। वास्तविकता कुछ और होती है और वकील लोग सिद्ध करते हैं कुछ और ही। इस प्रकार उलटे को सीधा और सीधे को उलटा करके वह अपनी कमाई करते हैं और मौज उड़ाते हैं। मगर उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रकार की माया मोक्षमार्ग में विघ्नबाधा रखती है।

नष्ट में तो पिता की आज्ञा पालन करने के हेतु वन में गये थे, तब द्वारा होने वाले पापों और अन्यायों को नष्ट करने के लिए तप का विनाश करने के लिए सादा वन कर गये थे। उन्होंने धारण किये थे। क्या छाल के वस्त्र, खादी के वस्त्रों की अपेक्षा कहो—नहीं, तो रामचन्द्र ने किस कारण उन्हें धारण किया था? थे? रामचन्द्रजी मूर्ख नहीं थे। उन्हें पापों का नाश करना था धारण किये बिना पाप नष्ट नहीं हो सकते थे। इसी कारण वस्त्र पहने थे। तुम और कुछ नहीं कर सकते तो इस पवित्र नाश करने के लिए कम से कम सादगी धारण तो करो। अत्यन्त निकृष्ट है। माया पापमयी राक्षसी है। अगर तुम इसे तो सादगी अपनाओ। सादगी अपनाने से तुम्हारी आत्मा भी और दूसरों का भी कल्याण होगा।

माया का गुलाम नहीं है, वही परमात्मा के सामने हृदय खोलकर प्रवेश कर देता है। वह सच्ची आलोचना करता है। वह घरेलू की वस्तुएँ बाहर नहीं फेंकती, सिर्फ कचरा फेंकती हैं। इसी र्व में हृदय के कचरे—माया को बाहर निकालकर फेंक दो। शरीर के मेल—माया को तो सभाल कर रखते हैं सदगुण रूपी हैं। यह पद्धति खोटी है। इसे त्यागो। जान—बूझकर कोई भी लाता, प्राकृतिक रूप से कचरा घर में आ जाता है। महीना त्तर बन्द रहने वाले मकान में भी कचरा घुस जाता है। इसी प्रकृति के कारण भले ही हृदय में माया आ गई हो, मगर उसे रखो—निकाल बाहर करो। जब हृदय में से माया निकाल आ पैदा होगी तब थोड़ी—सी माया भी अधिक मालूम होगी, पर जैसे कचरा फेंकने की तमन्ना रखने वाली स्त्री को थोड़ा क जान पड़ता है। इसी भाव को प्रकट करते हुए एक भक्त

माधव! मो सम मन्द न कोऊ ।

पि मीन पतंग हीनमति, मोहि न पूजै ओऊ ।

गमोह—सरिता अपार मे, सन्तत फिरत बह्यो ।

चरण—शरण नौका तजि, पुनि—पुनि फैन गह्यो..

‘लक्ष्मी धारयति—पोषयतीति माधव’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार न, दर्शन और चारित्ररूपी लक्ष्मी के पति माधव को संबोधित

किरणावली

करके कहता है—‘हे माधव! मेरे बराबर जड़ और कौन है? यद्यपि मछली और पतंग हीनमति कहलाते हैं, लेकिन मैंने तो उनसे भी बाजी मार ली है। मैं उनसे भी अधिक बुद्धिहीन हूँ। इस महामोह की नदी में भटकते-भटकते अनन्तकाल व्यतीत हो चुका है फिर भी मैं इसका किनारा नहीं पा सका। महापुरुषो ने मुझसे नदी के किनारे पर पहुँचाने के लिए कहा—‘तू इस नौका पर सवार हो जा तो सरलता से पार हो जायेगा।’ लेकिन मैं नौका पर तो आरुढ़ नहीं हुआ, पानी के फँस पकड़ने लगा और उनका सहारा खोजने लगा। मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि यह नौका है और यह फँस हैं। फिर भी मैंने नौका का आश्रय न लेकर फँस का सहारा चाहा। बताइए, मुझ जैसा मूर्ख इस ससार में और कौन होगा?’

जो सच्चा भक्त होगा और जो अपने हृदय में माया को स्थान न देना चाहता होगा, वही इस प्रकार की बात कह सकता है। दूसरे में इतनी हिम्मत कहाँ? जो पहले ही अपने को निष्पाप-दूध का धुला समझ बैठा है और महाज्ञानी मानता है उस पंडितमन्य के मुख से इस प्रकार की बात निकल ही नहीं सकती। भक्तजन अपना आन्तरिक भाव प्रकट करते हुए यहाँ तक कहते हैं—

अवगुण ढाकन काज, करुं जिनमत—क्रिया।

तजू न अवगुण—चाल, अनादिनी जे प्रिया।।

अर्थात्—हे प्रभो! मैं अपने अवगुणों को ढकने के लिए तो जिनमत की क्रिया करता हूँ मगर अवगुणों का त्याग करने के लिए श्रम नहीं करता, जो अवगुण अनादि काल से मुझे प्रिय हैं।

हृदय में जब इस प्रकार का उन्नतभाव व्यक्त होता है और सच्चाई के साथ गुरु के समक्ष अपने पापों की आलोचना की जाती है तो माया का विनाश अचर्य होता है। अगर पाप को नष्ट करने की भावना का उद्भव हो तो—

पाप—पराल को पुज बन्यो अति, मानहु मेरु आकारो।

सो तुम नाम हुतासन सेती, सहज ही प्रज्वलत सारो।।

अर्थात्—सुमेरु जितना बड़ा पापों का पुज भी परमात्मा का शरण स्वीकार करने से नष्ट हो जाता है। कपट करके दूसरे को मायाजाल में पताना जा सकता है लोगो की ऐसी सामान्य मान्यता है, मगर उन्हें मालूम नहीं कि ऐसा करके स्वयं ही मायाजाल में फँस रहे हैं।

भगवान् से आलोचना के फल के विषय में प्रश्न किया गया है। यह प्रश्न पूछने के बहाने दास्तव में भाव—आलोचना की व्याख्या पूछी गई है। फिर आलोचना से माया छूटती है वही दास्तव में भाव आलोचना है।

अनन्त ससार की वृद्धि करने वाली माया ही है, और कोई नहीं। कतिपय लोग कहते हैं कि ईश्वर हमें दुःख देता है अथवा काल दुःख देता है। परन्तु ज्ञानीजन कहते हैं कि वास्तव में दुःख देने वाली माया ही है। अगर हमारे भीतर माया का वास न हो तो उस अवस्था से हमें कोई किसी प्रकार का दुःख नहीं दे सकता। आलोचना द्वारा माया का विमोचन होता है और माया के विमोचन के पश्चात् किसी भी प्रकार का दुःख नहीं रह सकता।

माया, धर्मक्रिया का भी निदान करा देती है। इस लोक या परलोक के लिए अपनी धर्मक्रिया बेच देना निदान कहलाता है। माया ऐहलौकिक और पारलौकिक सुख के लिए निदान कराती है। किसी भी देखी-अनदेखी वस्तु के लिए अपनी धर्मक्रिया बेच देना निदान है और निदान आत्मा के लिए शल्य के समान है।

कुछ लोग ऐसी आशंका करते हैं कि भारतवर्ष धार्मिक क्षेत्र होते हुये भी दुःखी क्यों हैं? ऐसा कहने वालों को यही उत्तर दिया जा सकता है कि दूसरों के साथ सम्बन्ध जोड़ने से ही भारतवासी दुःखी हो रहे हैं। धर्मक्रिया करने के साथ ही लोग मायाजाल रचते हैं, यही उनके दुःख का कारण है। प्राचीनकाल के पुरुष इन्द्र पदवी के लिए भी धर्मक्रिया का विक्रय नहीं करते थे और न अपने धर्म का परित्याग ही करते थे। मगर आज क्या स्थिति है? आज दो-चार पैसे के लिए भी धर्म को तिलाजलि दे दी जाती है। ऐसी दशा में भारत दुःखी न हो तो क्या हो? सुख की अभिलाषा है तो मायानिदान का त्याग करो। जब तक मायानिदान का अन्त नहीं होता तब तक समस्त धर्मक्रिया भी व्यर्थ जाती है। सारांश यह है कि माया का त्याग किये बिना धर्मक्रिया भी मोक्षसाधक नहीं हो सकती।

दशाश्रुतस्कन्ध में कहा—एक बार राजा श्रेणिक और उनकी रानी खेलना उत्तम पोशाक पहनकर भगवान के समवसरण में आये। उस समय वे बहुत ही सुन्दर दिखाई देते थे। यहाँ तक कि राजा श्रेणिक को देखकर कुछ साध्विया भी मन ही मन कहने लगी—‘राजा कितना सुन्दर दिखाई देता है। रानी खेलना धन्य है, जिन्हें ऐसा सुन्दर और वीर पति मिला है। हम भी सयम का पालन करती हैं। इस सयम का फल ऐसा सुन्दर पति मिलने के सिवाय और क्या हो सकता है? अतएव हमारी यह कामना है कि हमारे सयम के फलस्वरूप आगामी भव में हमें ऐसा ही सुन्दर पति प्राप्त हो।’ इसी प्रकार रानी खेलना को देखकर कुछ साधु भी जाल में फँस गये। वे मन में कहने लगे—‘तप और सयम का फल ऐसी सुन्दरी मिलने के अतिरिक्त और क्या होना

चाहिए? मोक्ष किसने देखा है? अतएव तप और सयम का अगर कुछ फल होता है तो हमें ऐसी ही सुन्दरी का लाभ हो। ऐसी सुन्दर स्त्री मिलना ही मुक्ति मिलना है।'

इस प्रकार कुछ साधुओं ने तथा कुछ साध्वियों ने अपनी-अपनी धर्मक्रिया का फल क्रमशः चलना जैसी स्त्री और श्रेणिक जैसे पति की प्राप्ति होना चाहा। साधु-साध्वियों के मन का यह भाव और तो कोई नहीं जान सका, पर सर्वज्ञ भगवान् से क्या छिप सकता था? भगवान् ने विचार किया—इस तरह का निदान करना ठीक नहीं है। मगर इन साधुओं और साध्वियों ने मोह के पताप से यह निदान किया है। अलबत्ता कुलीन होने के कारण वे अपना अपराध स्वीकार करके प्रायश्चित्त लेने में विलम्ब नहीं करेंगे। वीतराग भगवान् तो उपदेश देते हैं। कोई माने तो ठीक है। भगवान् किसी पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालते।

भगवान् ने उन साधुओं और साध्वियों को अपने पास बुलाया। उन सब के आने पर भगवान् ने सहसा यह नहीं कहा कि तुमने ऐसा निदान क्यों किया है? वरन् भगवान् ने उन्हें निदान के नौ भेद और उनसे होने वाली हानियाँ समझाईं। भगवान् का उपदेश सुनकर वह सब समझ गये कि निदान करने से हमारी उलटी हानि ही हुई है। हमने तुच्छ चीज के लिए धर्मक्रिया का विक्रय कर डाला है, मगर इस निदान के फलस्वरूप वही चीज मिलेगी ही यह कौन कह सकता है?

उन साधुओं और साध्वियों ने मस्तक झुकाकर भगवान् से कहा—'प्रभो! हमारा उद्धार करो।'

भगवान् बोले—हे श्रमणों! और श्रमणियों! तुम किसी प्रकार का भय मत करो। आलोचना निन्दा और गर्हा करके की हुई भूल का प्रायश्चित्त करो तो तुम शुद्ध हो जाओगे।

वे साधु और साध्वियाँ भगवान् के आदेशानुसार आलोचना, निन्दा और गर्हा करके पवित्र हुए।

वे साधु और साध्वियाँ तो भगवान् की वाणी सुनकर पवित्र हुए थे। आज भी खूब वे रूप में भगवान् विद्यमान हैं या नहीं? उनकी वाणी तो आज भी विद्यमान है। अतएव भगवान् की वाणी सुनकर तुम पवित्र बनो और आलोचना निन्दा तथा गर्हा करके शुद्ध करो।

मस्तक झुकाकर कहो—

कयाइ पावाइ जेहिं अघ्ठाण वज्जए ।

तेसिं तित्थयरे वयणेहि, सुद्धि अम्हाण कीरउ ।।

यह गाथा वृहत्कल्पसूत्र के भाष्य की है। इसमें कहा है— मोहकर्म के उदय से जो—जो पापकर्म अर्थात् अनर्थ किये हो, आलोचना करने के लिए वह सब निष्कपटभाव से गुरु के समक्ष प्रकट कर देना चाहिए। शास्त्र धन्य है जिसने साधु—साध्वियों की आलोचना करके जीवन शुद्ध करने का चरित प्रकट करके हमें सावधान कर दिया है। इस चरित से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कदाचित् अपने से ऐसा कोई कार्य हो जाये तो गुरु के समक्ष आलोचना करके इस प्रकार निवेदन करना चाहिए— 'गुरुदेव, मुझ से अमुक प्रकार का अपराध हो गया है। आप भगवान की वाणी के अनुसार मुझे शुद्ध और पवित्र कीजिए।' गुरु से इस प्रकार प्रार्थना करके उनके द्वारा दिये हुए दण्ड को स्वीकार करना चाहिए।

शास्त्र में आलोचना के अनेक भेद किये गये हैं। मूल गुणों की भी आलोचना होती है और उत्तर गुणों की भी आलोचना होती है। साधुओं के मूल गुण पाच महाव्रत हैं और श्रावक के मूलगुण पाच अणुव्रत हैं। इनमें दोष लगना मूलगुणों में दोष लगना कहलाता है और उनकी आलोचना करना मूलगुण की आलोचना है। मूलव्रत में दोष लगने पर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि हाय! मेरे मूलव्रत में दोष लग गया! दोष लगता है इसी कारण तो आलोचना की जाती है। जो वस्त्र मलीन हो गया हो उसी को धोने की आवश्यकता होती है। साफ—सुथरे वस्त्र को धोने की क्या आवश्यकता होती है? इसी प्रकार दोष लगता है तभी आलोचना का विधान किया गया है।

बचपन में, जब मैं दीक्षा का उम्मीदवार था, प्रायः यह पद गाया करता था—

बाहर भीतर समता राखो, जैन में फैन खटसी रे,

कायर तो कादा में खुचिया, शूरा पार उतरसी रे ।।

यो भव रतन चिन्तामणि सरखो, बारम्बार न मिलसी रे,

चेत सके तो चेत रे जीवडा, एहवो जोग न मिलसी रे ।।

अर्थात् बाहर और भीतर समता धारण करो। बाहर से तो किसी अन्य अभिप्राय से समता का प्रदर्शन किया जा सकता है लेकिन भीतर समता रखना अत्यन्त ही कठिन है। हम साधु अगर बाहरी समता न रखकर किसी से लड़े तो तुम ही हमें उपालम्भ देने लगोगे। अतएव बाह्य समता तो हमें रखनी ही चाहिए। मगर जैसी समता बाहर रखी जाती है, उसी प्रकार भीतर

भी होनी चाहिए। सच्ची समता वही है जो भीतर और बाहर एकसी हो। जो पुरुष बाहर की भाँति भीतर समता रखता है, वही सच्चा वीर है। दस लाख योद्धाओं को जीतने वाले वीर की अपेक्षा भी आन्तरिक समता धारण करने वाला और सच्ची आलोचना करने वाला बड़ा वीर है।

आलोचना किसके समक्ष करनी चाहिए, यह भी जान लेना आवश्यक है। आलोचना एक चौकन्नी कही गई है, एक छकन्नी कही गई है और विशेष पसग उपस्थित होने पर आठकन्नी भी कही गई है। आठकन्नी से अधिक का विधान शास्त्र में कही नहीं मिलता। चौकन्नी आलोचना वही है जिसमें दो कान आलोचना करने वाले के हो और दो कान आलोचना सुनने वाले के हो। जब कोई पुरुष, आचार्य के समक्ष आलोचना करता है तो दो कान उसके अपने होते हैं और दो कान आचार्य के होते हैं। जब आलोचना करने वाली कोई स्त्री हो तो दो कान उस स्त्री के दो कान आचार्य के और दो कान उस साध्वी के होते हैं जो आलोचना कराने के लिए स्त्री को साथ लायी है। यह दोनों प्रकार की आलोचनाएँ क्रमशः चौकन्नी और छकन्नी कहलाती हैं। आचार्य यदि स्थविर अर्थात् वृद्ध हो तो किसी दूसरे साधु को पास रखने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आचार्य तरुण हो तो पास में एक साधु रखना आवश्यक है। इस प्रकार दो कान आलोचना करने वाली स्त्री के, दो कान साध्वी के, दो कान आचार्य के और दो कान साधु के होने से आलोचना आठकन्नी कहलाती है।

इस प्रकार की आलोचना गुप्त अपराध के लिए की जाती है। जो अपराध हो उसकी आलोचना प्रकट में ही करनी चाहिए। शास्त्र में कहा है—दसवे प्रायश्चित्त के अधिकारी को राजा या सेठ वगैरह के पास जाकर कहना चाहिए कि मुझसे अमुक प्रकार का अपराध हुआ है। उसकी शुद्धि के लिए अमुक दिन आलोचना होगी। आप कृपा करके अवश्य पधारे। सब लोगो से इस प्रकार कह कर और नियत समय पर उन सबके आ जाने पर अपने गराक पर पाली रखकर गृहस्थ की भाँति यह प्रकट करे कि साधु अवस्था में मुझसे अमुक अपराध हो गया है। इस भाँति प्रकट में आलोचना करे और फिर विनित्त शुद्ध हो। तात्पर्य यह है कि जो दोष प्रकट हो उसकी आलोचना प्रकट में ही करनी चाहिए। अगर किसी श्राविका को साध्वी के पास ही आलोचना करनी हो तो वह चौकन्नी (चतुर्कर्णी) भी हो सकती है। लेकिन अगर साधु वरुण भूत हो तो साधु के पास ही आलोचना करनी चाहिए और

इस दशा मे आलोचना छकन्नी होनी चाहिए। हा, आचार्य तरुण हो तो एक साधु को भी साथ रखना चाहिए और इस दशा मे आलोचना आठकर्णी होगी।

कहने का आशय यह है कि आलोचना मे सरलता धारण करनी चाहिए। अपने मे कोई दोष आ गया हो तो उसे काटे के समान समझकर निकाल देना चाहिए। शरीर मे काटा लग गया हो तो उसे बाहर निकालना चाहिए या अन्दर ही रहने देना चाहिए? काटा तो बाहर ही निकाला जाता है। इसी प्रकार मायाशल्य, निदानशल्य और मिथ्यादर्शन—शल्य भी आत्मा के काटे के समान है। इस त्रिविध शल्य को आत्मा मे रहने देना किस प्रकार समुचित कहा जा सकता है? किसी भाले की नौक टूटकर शरीर मे घुस जाये तो उसे निकालने मे विलम्ब नहीं किया जाता, इसी प्रकार इस त्रिविध शल्य को तत्काल बाहर निकाल देना चाहिए। आलोचना द्वारा ही शल्य बाहर निकाले जा सकते हैं। अतएव अकृत्यो की आलोचना करने मे भीरुता या कायरता मत दिखाओ। आज बनिया बनकर जो आघात तुम पीठ पर सहन करते हो, वही आघात वीर बनकर छाती पर सहन करो और पापो का प्रायश्चित्त करो। इसी मे आत्मा का कल्याण है।

भगवान से यह प्रश्न किया गया था कि आलोचना से क्या लाभ होता है? इस प्रश्न के उत्तर मे भगवान ने फरमाया है कि आलोचना द्वारा सरलता प्राप्त होती है। भगवान का यह उत्तर हमे यह शिक्षा देता है कि सच्ची आलोचना वही है जो सरलतापूर्वक की जाये अथवा जिसके करने पर सरलता प्रकट हो। शास्त्र मे कहा है कि जिस अपराध का दण्ड एक मास का है, उसकी आलोचना निष्कपटभाव से की जाये तो एक ही मास का दण्ड दिया जाता है। लेकिन कपट सहित आलोचना करने पर दो मास का दण्ड मिलता है। अर्थात् एक मास का दण्ड अपराध का होता है और एक मास का कपट करने का। यह विधान करके शास्त्रकारों ने माया—कपट को महान् अपराध गिना है और इसीलिए भगवान ने कहा है कि सरलतापूर्वक आलोचना करने वाले मे माया—कपट नहीं रहेगा।

ससार मे भ्रमण कराने वाली माया, कपट या अविद्या ही है। कपट ही ससार का वीज है। भगवान कहते हैं कि कपट अर्थात् माया के ही प्रताप से जीवो को स्त्रीवेद और नपुसकवेद का बध होता है। जो निष्कपटभाव से आलोचना करेगा और सरलता धारण करेगा उसे इन दोनों वेदो का बध नहीं होगा। इतना ही नहीं, कदाचित् स्त्रीवेद या नपुसकवेद का बध पहले हो चुका होगा तो उसकी भी निर्जरा हो जायेगी।

कुछ लोग समझते हैं कि किये हुए कर्म भोगने ही पड़ते हैं। यह बात सत्य है, मगर साथ ही शास्त्र यह भी बतलाता है कि सरलता धारण करने से कृत कर्मों की निर्जरा भी हो जाती है। कर्मों की निर्जरा न हो सकती होती तो मोक्ष का उपदेश वृथा हो जाता।

कपटहीन होकर अपने पापों की आलोचना करने से क्या लाभ होता है? इसके लिए टीकाकार ने सग्रह रूप में जो कथन किया है, उसका आशय यह है कि आलोचना करने से स्त्रीवेद या नपुंसकवेद का बंध नहीं होता। यही नहीं बल्कि पहले के बंधे हुए स्त्रीवेद या नपुंसकवेद रूप कर्म की निर्जरा भी हो जाती है और साथ ही साथ मोक्ष के विधातक अन्य कर्मों का भी नाश होता है। इस तरह सरलतापूर्वक आलोचना करने का फल महान् है, अतएव सरलता का महत्व भी बहुत है और यदि सरलतापूर्वक परमात्मा को वन्दन किया जाये तो आत्मा को परमात्मभाव की भी प्राप्ति होती है। दर्पण में मुख देखना हो तो आवश्यक है कि दर्पण और मुख के बीच कोई व्यवधान न हो। अगर धोखासा भी व्यवधान हुआ तो मुह नहीं दिख सकता। इसी प्रकार आलोचना करते समय बीच में जरा भी कपट का व्यवधान रखा गया तो वह सच्ची आलोचना नहीं होगी एक प्रकार का ढोंग होगा। इससे आलोचना का असली लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए आलोचना कपटरहित ही करनी चाहिए।

— . . . . .

किसी धनाढ्य सेठ के पुत्र को कोई भयकर रोग हुआ। पुत्र का रोग दूर करने के लिए सेठ ने अनेक वैद्य बुलाए। वैद्यो ने कहा—‘ऐसा रोग मिटाने के लिए करोड़ दवाओं की आवश्यकता है। इन करोड़ो दवाओं का मूल्य भी करोड़ो रुपया होगा।’ सेठ ने प्रश्न किया—‘यह तो ठीक है, परन्तु थोड़ी-थोड़ी होने पर करोड़ दवाओं का वजन कितना अधिक हो जाएगा?’ वैद्यो ने कहा—‘वजन तो अवश्य अधिक हो जायेगा, मगर उस दवा से औरो को भी लाभ पहुचेगा। आपके पुत्र का रोग नष्ट होने के साथ इस रोग के अन्य रोगियो को भी आरोग्यता मिलेगी। हमारे ख्याल से तो आपके पुत्र को यह रोग, अन्य रोगियो का रोग मिटाने के लिये ही आया है।’

वैद्यो का यह कथन सेठ को उचित प्रतीत हुआ। उसने तिजोरी से रुपया निकाल कर दवाइया सग्रह करवाई। उन सब दवाओं से वैद्यो ने एक विशेष दवा तैयार की, जिसके सेवन से सेठ का लडका निरोग हो गया। तदनन्तर सेठ ने घोषणा करवा दी अमुक रोग की दवा हमारे पास मौजूद है। जो इस रोग से ग्रस्त हो, हमसे दवा ले जाय। इस घोषणा से अनेक लोग आकर सेठ से दवा लेने लगे और दवा का सेवन करके रोगमुक्त होने लगे।

अब आप विचार कीजिए कि सेठ के लडके को रोग हुआ तो यह अच्छा हुआ या बुरा? वास्तव मे इस सम्बन्ध मे एकान्त रूप से कुछ नही कहा जा सकता। मगर उस दवा के सेवन से जो रोगमुक्त हुए थे, उनका कहना था कि हमारे भाग्य से ही सेठ के लडके को रोग हुआ था। उनका यह कथन सुनकर सेठ क्या कह सकता था?

इसी प्रकार आत्मा को किसी प्रकार की त्रुटि का रोग हुआ है। भगवान महावीर महावैद्य के समान हैं। वे आलोचना को ही उस रोग की अमोघ औषधि बतलाते हुए कहते हैं—‘हे श्रमणो! हे श्रमणियो! यह औषधि ऐसी अमोघ है कि सेवन से तुम रोगमुक्त हो जाओगे। इतना ही नही, किन्तु तुम्हारे साथ दूसरो के भी रोग मिट जाएंगे।’ इस प्रकार भगवान ने हम लोगो को अमोघ औषधि बतलाई है। मगर जो औषध का सेवन ही नही करेगा, उसका रोग किस प्रकार मिटेगा? भगवान तो त्रिलोकनाथ है। वह नरक योनि तक के जीवो का दुःख मिटाना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से उन्होने निर्ग्रन्थप्रवचन रूपी औषधि का उपदेश दिया है और कोई उसका सेवन करे या न करे, किन्तु हमे अर्थात् साधु साध्वी, श्रावक—श्राविका को तो भगवान की बतलाई हुई दवा लेनी ही चाहिए। अगर हमने नियमित रूप से दवा का सेवन किया तो हमारा रोग नष्ट हो जायेगा। हमारे रोग के नाश से दूसरे को भी दवा पर

विश्वास होगा और वे भी उसका सेवन करके अपने भवभ्रमण का अन्त कर सकेंगे। इस प्रकार आलोचना करने से करने वाले को तो लाभ होता ही है, मगर दूसरो को भी काफी लाभ पहुचता है।

आलोचना का उद्देश्य क्या है? आलोचना न करने से क्या हानि होती है? और आलोचना करने से किस फल की प्राप्ति होती है? इन सब प्रश्नो का समाधान करने वाली एक गाथा टीकाकार ने उद्धृत की है। वही यह है—

उद्धियदडो साहू, अचिर जे सासय ठाणं।

सोवि अणुद्धे दडो, संसारे पवडओ होति।।

अर्थात्—साधुओ के लिए यही उचित है कि उनकी आत्मा मे यदि पापरूपी शल्य हो तो उसे बाहर निकाल दे, फिर चाहे वह मिथ्यात्वशल्य हो, निदानशल्य हो अथवा कषायशल्य हो। इस त्रिविध शल्य मे से कोई भी शल्य घुस गया हो तो उसे बाहर करके नि शल्य हो जाना चाहिये। इस प्रकार नि शल्य हो जाने से थोडे ही समय मे शाश्वत स्थान अर्थात् मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसके विरुद्ध जो साधु नि शल्य नहीं होता, अपनी आत्मा मे पाप रहने देता है और अपने मे से दड को बाहर नहीं कर देता, वह अनन्त संसार की पृद्धि करता है। अतएव जिन्हे संसार से बाहर निकलने की अभिलाषा है, उन्हें अपने पाप प्रकाशित करके, निष्कपट भाव से आलोचना करनी ही चाहिए।

पाचवे बोल का वर्णन यहा समाप्त हो रहा है। इस बोल का वर्णन सुनकर हमे क्या करना चाहिए? इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं—‘मैं तो सभी जीवो का कल्याण चाहता हू किन्तु अपना कल्याण अपने ही हाथ मे है।

पूज्य श्री श्रीलाल जी महाराज कई बार कहा करते थे कि आजकल साधुओं में यह खराबी घुस गई है कि वे ऊपर से तो साफ रहते हैं मगर भीतर पोल चलाते हैं। इस पद्धति से साधुओं की तथा समाज की बहुत हानि हुई है। आज भी यही देखा जाता है कि कतिपय साधु ऊपर से तो साधुता का सुन्दर स्वाग रचते हैं मगर भीतर पोल चलाते रहते हैं। देशनेताओं, समाजसेवकों और जातिसेवकों में भी कुछ लोग ऐसे देखे जाते हैं जो बाहर कुछ प्रकट करते हैं और भीतर कुछ और ही करते हैं। आज तो धर्ममार्ग में भी यही होने लगा है।

जिस काल में ऐसा अन्धेर होता है, शास्त्रकार उसे विषमकाल कहते हैं। ऐसा कोई काल नहीं है, जिसमें पाप न होते हों, मगर जिस काल में पापों को छिपाने का प्रयत्न नहीं किया जाता, पाप होने पर प्रकट कर दिये जाते हैं और उनके परित्याग की भावना रहती है उस काल में चाहे जितने पाप हो फिर भी वह कल्याण का ही काल कहलाता है। अपराध इसी काल में होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले भी अपराध होते थे। किन्तु वर्तमानकाल और भूतकाल में अन्तर यह है कि भूतकाल में अपराध, अपराध समझे जाते थे और उन्हें छिपाया नहीं जाता था, जब कि वर्तमान काल में अपराधों को प्रकट करने की पद्धति बहुत ही कम दिखाई देती है और पापों एवं अपराधों को पाप एवं अपराध मानने वाले लोग भी बहुत कम नजर आते हैं। देश भर में, चहुँ ओर फैले हुए इस रोग के कारण ही आज विदेशी लोग भारतीयों पर अधिक भरोसा नहीं करते। इतिहास के अवलोकन से प्रतीत होता है कि भारत में बहुत से ऐसे लोग भी हो गये हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए देशद्रोह तक किया है। अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए शास्त्र दोष के पात्र नहीं है। शास्त्र तो स्पष्ट घोषणा करते हैं कि सरल बनो, कपट न करो। अपराध के पाप से कपट का पाप कम नहीं वरन् ज्यादा ही है।

सरलता धारण करने से और अपराध को अपराध मानने से कितना लाभ होता है, इस बात के अनेक उदाहरण शास्त्र में तथा इतिहास में लिखे हैं। सती चन्दनबाला और मृगावती का उदाहरण बहुत ही बोधप्रद है।

सती चन्द्रबाला महान् सती मानी जाती है। वह समस्त सतियों में महती सती थी। इसी प्रकार मृगावती भी बड़ी सती मानी गई है। इन दोनों सतियों में पारस्परिक प्रेम भी खूब घना था। फिर भी एक दिन, अनजान में जब सती मृगावती अकाल में स्थान से बाहर रह गई तो सती—शिरोमणी चन्दनबाला ने उनसे कहा—‘आप सरीखी बड़ी सती को अकाल में बाहर रहना शोभा नहीं देता।’ इस प्रकार चन्दनबाला ने मृगावती को मीठा उपालम्भ

किया। मृगावती सोचने लगी—‘आज मुझे उपालम्भ सहना पड़ा।’ यद्यपि मृगावती कह सकती थी कि मैं जान-बूझकर बाहर नहीं रही। मगर उनमें ऐसा विनय था, ऐसी नम्रता थी कि वह ऐसा कह नहीं सकी। वह विनयपूर्वक खड़ी रहकर विचार करने लगी—मुझ में कितना अज्ञान है कि मेरे कारण मेरी गुराणीजी को इतना कष्ट हुआ। मुझ में अपूर्णता न होती तो यह प्रसंग ही क्यों उपस्थित होता?’

इस प्रकार अपने अज्ञान का विचार करते-करते सारे ससार का विचार कर डाला कि अज्ञान ने क्या-क्या अनर्थ नहीं किये हैं? अज्ञान ने मुझे ससार में इतना घुमाया है। इस प्रकार अज्ञान की निन्दा और अपनी भूल के पश्चात्ताप के कारण उनमें ऐसे उज्ज्वल भाव का उदय हुआ कि अज्ञान का सर्वथा नाश हो गया और केवलज्ञान हो गया। केवलज्ञान हो जाने पर भी सती मृगावती खड़ी ही रही। इतने में उन्होंने अपने ज्ञान से देखा कि एक काला साप उसी ओर जा रहा है, जिस ओर महासती चन्दबाला हाथ को तकिया बनाकर सो रही है। हाथ हटा न लिया जाये तो सम्भव है साप काटे बिना नहीं रहेगा। साप ने काट खाया तो कितना घोर अनर्थ हो जायेगा। इस प्रकार विचार कर साप का मार्ग रोकने वाली महासती चन्दनबाला का हाथ हटा कर एक ओर कर दिया। हाथ हटते ही चन्दनबाला की आख खुली। आख खुलते ही उन्होंने पूछा— ‘मेरा हाथ किसने खींचा?’ मृगावती बोली क्षमा कीजिए। आपका हाथ मैंने हटाया है।’ चन्दनबाला ने फिर पूछा—‘किसलिए हाथ हटाया है?’ मृगावती ने उत्तर दिया— ‘कारणवश हाथ हटाने से आपकी निद्रा भग्न हो गई। आप मेरा अपराध क्षमा करें।’ चन्दनबाला ने कहा—तुम अभी तक जाग ही रही हो? मृगावती ने उत्तर दिया— ‘अब निद्रा लेने की आवश्यकता ही नहीं रही।’ चन्दनबाला ने पूछा—‘पर हाथ हटाने का क्या प्रयोजन था? मृगावती ने कहा— ‘इस ओर से एक काला साप आ रहा था।

अपने अपराध छिपाने के लिए परिश्रम किया जाता है। मृगावती जान-बूझकर अपने स्थान से बाहर नहीं रही थी। अनजान में बाहर रह जाने पर भी अपने को अपराधी मानना कितनी सरलता है।

सती मृगावती को केवलज्ञान हुआ है, यह जानकर चन्दनवाला पश्चात्ताप करने लगी। उन्होंने सोचा—मैंने ऐसी उत्कृष्ट सती को उपालम्भ दिया और केवली की भी असातना की। मुझसे यह बड़ा अपराध बन गया है। मैं अपने अपराध तो देखती नहीं, दूसरों को उपालम्भ देती हूँ। इस प्रकार पश्चात्ताप करती हुई सती चन्दनवाला ने मृगावती से कहा—‘मैंने आपकी अवज्ञा की है और मेरे कारण आपको कष्ट पहुँचा है। मेरा यह अपराध आप क्षमा करें। जब मैं अपना ही अपराध नहीं देख सकती तो दूसरों को किस विरते पर उपालम्भ दे सकती हूँ? मृगावती ने कहा—आपने मुझे जो उपालम्भ दिया उसी का तो यह प्रताप है। फिर अनन्तज्ञान प्रकट हो जाने पर भी गुरु—गुरानी का विनय तो करना ही चाहिए। अतएव आप किसी प्रकार का पश्चात्ताप न करें। हा, मेरे कारण आपको जो कष्ट हुआ है, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए।’

चन्दनवाला विचारने लगी—इस तरह का उपालम्भ मैंने न जाने किसे—किसे दिया होगा? अज्ञान के कारण ऐसे अनेक अपराध मुझसे हुए होंगे। मैंने अपना अपराध तो देखा नहीं और दूसरों को ही उपालम्भ देने के लिए तैयार हो गई। चन्दनवाला इस प्रकार आत्मनिन्दा करने लगी। आत्मनिन्दा करते—करते उन्हें भी केवलज्ञान हो गया।

कहने का आशय यह है कि सरलता धारण करने से और अपने पापों का गम्भीर विचार करने से आत्मा नवीन कर्मों का बंध नहीं करता, वरन् पूर्ववद्ध कर्मों को नष्ट कर डालता है। भगवान् न कहा—आलोचना करने से स्त्रीवेद और नपुंसकवेद का बंध नहीं होता। अगर इन वेदों का पहले बंध हो गया हो तो उन कर्मों की निर्जरा हो जाती है। ऐसा होने पर भी हमें आलोचना के द्वारा पुरुषवेद के बंध की कामना नहीं करनी चाहिये। हमारा एकमात्र उद्देश्य समस्त कर्मों का क्षय करना ही होना चाहिए।

छठा बोल

आत्मनिन्दा

उत्तराध्ययनसूत्र के 29 वे अध्ययन के पाचवे बोल—आलोचना के विषय में विचार किया जा चुका है। शास्त्र में शिष्य ने प्रश्न पूछे हैं और भगवान ने उनका उत्तर दिया है। यद्यपि यह प्रश्नोत्तरी गुरु—शिष्य के बीच हुई है फिर भी यह सकल ससार के लिए हितकर है। अतएव इस प्रश्नोत्तरी पर ध्यान देना आवश्यक है।

आलोचना की सफलता आत्मनिन्दा पर निर्भर है। आलोचना आत्मनिन्दापूर्वक ही होनी चाहिए। इसी कारण शिष्य ने आलोचना के अनन्तर आत्मनिन्दा के विषय में प्रश्न पूछा है। प्रश्न इस प्रकार है—

प्रश्न—णिन्दणयाए ण भते। जीवे कि जणयइ?

उत्तर—णिन्दणयाए ण पच्छाणुताव जणयइ पच्छाणु तावेण विरज्जमाणे
अरणगुणसेदि पडिवज्जइ करणगुणसेदि पडिवण्णे य ण अणगारे मोहणिज्ज
अणगारे ॥ 6 ॥

शब्दार्थ

प्रश्न—भते। आत्मनिन्दा से जीव क्या पाता है?

- उत्तर—आत्मदोषों की निन्दा पश्चात्ताप की भट्टी सुलगाती है।
१. 'निन्द' का अर्थ दोष शून्य हो जाते हैं और वैराग्य का उदय होता है।
२. 'ण' दूसरे अर्थवाचक की श्रेणी (क्षपकश्रेणी) प्राप्त करता है और वह
३. 'जणयइ' का अर्थ आत्मनिन्दन के फलस्वरूप मोहनिज्ज का क्षय करता है।
४. 'अणगारे' का अर्थ मोहनिज्ज का क्षय होता है।

व्याख्यान

आलोचना के विषय में प्रश्नोत्तर करने के पश्चात् निन्दा के विषय में प्रश्नोत्तर किस अभिप्राय से किया गया है? इस विषय में टीकाकार कहते हैं कि आलोचना के अनन्तर आत्मनिन्दा करनी ही चाहिये, क्योंकि आत्मनिन्दा करने से ही आलोचना सफल होती है। सच्ची बात वही मानी जाती है जो कसौटी करने पर खरी उतरे। सच्चा सोना वही है जो कप, छेद और ताप की परीक्षा में खरा उतरता है। इसी प्रकार आलोचना भी वही सच्ची मानी जाती है जो आत्मनिन्दापूर्वक की गई हो।

ज्ञानीपुरुषों का कथन है कि जो शक्ति पराई निन्दा में खर्च करते हो, वह आत्मनिन्दा में ही क्यों नहीं लगाते? आत्मनिन्दा के बिना की जाने वाली आलोचना, ढोंग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ऐसी आलोचना में पोल रहती है और एक न एक दिन पोल खुले बिना नहीं रह सकती। अतएव आलोचना के साथ आत्मनिन्दा भी करनी चाहिए।

प्रश्न हो सकता है—जब आत्मा ने किसी प्रकार का कुकृत्य किया हो, तो आत्मा की निन्दा करना उचित है। अगर कोई कुकृत्य ही न किया हो तो आत्मनिन्दा की क्या आवश्यकता है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए टीकाकार कहते हैं— कोई पूर्ण पुरुष ही ऐसा हो सकता है जिसने किसी भी प्रकार का अपराध या दुष्कृत्य न किया हो। छद्मस्थ पुरुष से तो किसी न किसी प्रकार का अपराध हो ही जाता है। अतएव उस अपराध को छिपाने का प्रयत्न न करते हुए आत्मनिन्दा के द्वारा उसे दूर करना चाहिए। यद्यपि मूलपाठ में सिर्फ निन्दा—शब्द का प्रयोग किया गया है। तथापि उसका अभिप्राय यहाँ आत्मनिन्दा करना ही है। परनिन्दा के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

शिष्य ने भगवान से प्रश्न किया—आत्मनिन्दा करने से जीव को क्या फल मिलता है? किसी भी कार्य का निर्णय उसके फल से ही होता है। आम और एरंड के वृक्ष में फल की भिन्नता से भेद किया जाता है। अतएव यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि आत्मनिन्दा करने से किस फल का लाभ होता है? फल पर विचार करने से यह भी ज्ञात हो जायेगा कि आत्मनिन्दा करना उचित है या नहीं? इसी अभिप्राय से शिष्य ने भगवान से यह प्रश्न पूछा है कि आत्मनिन्दा करने से क्या फल मिलता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा— आत्मनिन्दा करने से 'मने यह खराब काम किया है' किस प्रकार का पश्चात्ताप होता है।

पश्चात्ताप करने में लोगों को यह भय रहता है कि मैं दूसरों के सामने हल्का या तुच्छ गिना जाऊंगा। मगर इस प्रकार का विचार उत्पन्न होना पतन का कारण है। सच्चे हृदय से आत्मनिन्दा की जायेगी तो 'मैंने अमुक दुष्कृत्य किया है अथवा मैंने अमुक पाप छिपाया है' इस प्रकार का विचार आये बिना रह ही नहीं सकता। ऐसा करने से आत्मा में अपने दोषों को पकट करने का सामर्थ्य आता है और अपने पापों को छिपा रखने की दुर्बलता दूर होती है।

जैसे दर्पण में अपना मुख देखते हो, उसी प्रकार अपनी आत्मा में देखे तो विदित हो जायेगा कि आत्मा में कितना और किस प्रकार की त्रुटियाँ विद्यमान हैं। दर्पण में मुख देखने में तो भूल नहीं होती परन्तु आत्मनिन्दा करने में भूल हो जाती है। आत्मा अपनी निन्दा न करके परनिन्दा करने को उद्यत हो जाता है। जब तुम्हारे अन्तःकरण में निन्दा करने की प्रवृत्ति है तो फिर उसका उपयोग आत्मनिन्दा करके निर्दोष और निरपराध बनने में क्यों नहीं करते? परनिन्दा करके अपने दोषों की वृद्धि क्यों करते हो? जब दुर्गुण ही देखने हैं तो अपने ही दुर्गुण क्यों नहीं देखते? और उन्हीं दुर्गुणों की निन्दा क्यों नहीं करते? अपनी त्रुटियाँ दूर करने के लिए हमारे सामने क्या आदर्श है यह बतलाने के लिए कहा गया है कि—

मनस्यन्यद्वचस्यन्यत्कर्मणयन्यद् दुरात्मनाम् ।

गनस्येक वचस्येक कार्यमेक महात्मनाम् ॥ हितो 1/101

अर्थात्—दुरात्मा अपने मन की, वचन की और कार्य की प्रवृत्ति निश्चिन्त रखता है अर्थात् उसके मन में कुछ होता है, वचन से कुछ कहता है और कार्य कुछ और ही करता है। किन्तु महात्मा पुरुषों के मन, वचन और कार्य में एक ही बात होती है।

आत्मनिष्ठा करने में इस नीतिवाक्य को आदर्श मानकर विचार करो कि मैं जिससे जो कुछ कहता हूँ वह मेरे कार्य के अनुसार है या नहीं? ऐसा तो नहीं है कि मैं कहता कुछ और करता और हूँ? गिनती में कोई भूल नहीं जाती। दस पाँच और पाँच का योग दस ही कहते हो—नौ या ग्यारह नहीं। २१^{वाँ} प्रकार रश्मि सत्त्व में यदि सत्य का ही व्यवहार हो तो कोई झगड़ा नहीं पैदा होता। तब दो लोग एक ही हैं। जब दूसरे को ठगना होता है तो दूसरे पर झगड़ा ही दिया जाता है। वहाँ पहना आर करना अलग-अलग होता है। साथ में दो जिह्वा होती है। उसे 'द्विजिह्व' कहते हैं। इसी प्रकार दो लोग एक साथ रहलात हैं और साथ दिष्टता समझा जाता है।

किन्तु मनुष्य के एक ही जीभ होती है। अतएव मनुष्य में दोहरी प्रवृत्ति होना उचित नहीं है। वाणी तथा कार्य की एकता ही मनुष्यता का प्रमाण है। जो व्यक्ति वाणी और कार्य के बीच का अन्तर समझेगा वह आत्मसुधार की दृष्टि से आत्मनिन्दा ही करेगा। वह परनिन्दा करने की खटपट में नहीं पड़ेगा।

वाणी और कार्य की तुलना करने के साथ मन और कार्य की भी तुलना करो और साथ ही साथ मन तथा वचन की भी तुलना करो। मन का भाव जुदा रखना और कार्य जुदा करना स्थानागसूत्र के कथनानुसार विष के घड़े को अमृत के ढक्कन से ढकने के समान है। ऐसा करना ससार को धोखा देना है। मन एवं वचन में कुछ और होना और कार्य कुछ और करना आत्मा की बड़ी दुर्बलता है। आत्मा के कल्याण के लिए यह दुर्बलता दूर करनी ही चाहिए।

वास्तव में होना यह चाहिए कि मन, वचन और कार्य की प्रवृत्ति में किसी प्रकार का अन्तर न रहे। मगर आज तो उलटी ही सीख दी जाती है कि कार्य से चाहे जो पाप करो पर वचन में सफाई रखो और यदि दूसरों को धोखा देने की यह कला तुमने सीख ली तो बस मौज करोगे! किन्तु वास्तविक दृष्टि से देखा जाये तो ऐसा करने में मौज नहीं है आत्मा का पतन है। ज्ञानीजनों का कथन है कि बोलना कुछ, करना कुछ और सोचना कुछ यह सब प्रवृत्तियाँ आत्मा को पतित करने वाली हैं। अगर आत्मा के उत्थान की इच्छा है तो इन प्रवृत्तियों से दूर ही रहो।

धृतराष्ट्र ने अपने अन्तिम समय में, कुन्ती के सामने आलोचना करके अपने पापों की शुद्धि की थी। उस आलोचना के सम्बन्ध में विचार करने से एक नई बात सामने आती है। अपने पापों की आलोचना करते हुए धृतराष्ट्र ने सजय से कहा—‘हम लोग जब वन में भ्रमण कर रहे थे तो एक ऐसा अन्धकूप हमें मिला था जो ऊपर से घास से ढका था। उस अन्धकूप को खराब कहा जाये या अपने आपको खराब कहा जाये? मेरा सम्पूर्ण जीवन लोगों को, अन्धकूप की भाँति, भ्रम में डालने में व्यतीत हुआ है। मैं ऊपर से तो पांडवों की भलाई चाहता था और शास्त्रविधि के अनुसार उन्हें आशीर्वाद भी देता था, मगर हृदय में यही था कि पांडवों का नाश हो और मेरे ही बेटे राज्य करें।’

तुम्हारा व्यवहार तो धृतराष्ट्र के समान नहीं है? धृतराष्ट्र की कूटनीति ने कितनी भयंकर हानि पहुँचाई थी यह कौन नहीं जानता? उसकी कूटनीति के कारण ही महाभारत संग्राम हुआ था जिसमें अठारह अक्षोहिणी

सेनाओं का बलिदान हुआ था, अनेक तरुणियाँ विधवा हो गई थीं और अनेक बालक अनाथ बन गये थे, व्यापार चौपट हो गया था और चारों ओर चोर-डाकुओं का महान् उपद्रव मच गया था। धृतराष्ट्र ने कहा— यह सब अनर्थ मेरी ही कलुषित बुद्धि के कारण हुए हैं। मेरी बुद्धि में कलुषता न होती तो यह अनर्थ भी न होते। साधारण मनुष्य के पाप का फल उसी तक सीमित रहता है मगर महान् पुरुष के पापों का फल सारे समाज और देश को भुगतना पड़ता है। इस नियम के अनुसार मेरे पापों का फल भी सर्वसाधारण को भोगना पड़ा है। मेरे हृदय में सदैव यह दुर्भावना बनी रही कि किसी तरह पाण्डवों का नाश हो और मेरे पुत्र निष्कण्टक राज्य भोगे। मैं पाण्डवों की अभिवृद्धि फूटी आखों से भी नहीं देख सकता था। मैंने पाण्डवों को जो कुछ दिया, वह बहुत थोड़ा था, फिर भी पाण्डवों ने अपने पराक्रम से, लोकमत अनुकूल करके उसमें बहुत वृद्धि कर ली थी। पाण्डवों की इस अभिवृद्धि से मुझे प्रसन्न होना चाहिए था। मगर मेरे दिल में तो द्वेष का दावानल दीप्त हो रहा था। मैं उनका अभ्युदय नहीं देख सका। मैं अपने जिन पुत्रों को राज्य देने के लिए पाण्डवों का नाश चाहता था, मेरे वह पुत्र भी ऐसे थे कि राज्य के लिए उन्होंने भीम को विष खिला दिया था, और पाण्डवों को भस्म कर डालने के लिए लाक्षागृह बनाया था। यह सब मायाजाल रचने के उपलक्ष्य में मैंने अपने पुत्रों की थोड़ी निन्दा की थी, लेकिन भावना मेरी भी यही थी कि किसी भी उपाय से पाण्डवों का नाश हो जाये। इस प्रकार मैं हृदय से पाण्डवों का अहित ही चाहता था, तथापि भीष्म, द्रोणाचार्य तथा अन्य सज्जनों के समक्ष मेरी निन्दा न हो और मैं नीच न गिना जाऊँ, इस विचार से प्रेरित होकर कपटक्रिया करता रहता था। अगर मैं कपटक्रिया से बचा होता और निष्कपट व्यवहार किया होता तो आज मुझे पुत्रनाश का दुस्सह दुःख न देखना पड़ता।

धृतराष्ट्र का इस प्रकार का पश्चात्ताप और उस पश्चात्ताप का विवरण गान्धो में सुरक्षित रहना जगत के हित के लिए उपयोगी प्रतीत होता है। धृतराष्ट्र कहते हैं— मैं पहले समझ सका होता कि मेरी इस कपटक्रिया का मर भयानक परिणाम होगा तो मैं इस भीषण पाप से बच गया होता। हे दुर्योधन! तेरे ही पाप के कारण भीम ने तेरा सहार किया है। निष्पाप पतिव्रता पाण्डवों ने बार-बार मुझसे कहा था कि दुर्योधन का त्याग कर दो। जब जुआ खारज हुआ तभी पाण्डवों ने उग्रतापूर्वक मुझसे कहा था—'इस पापी दुर्योधन का सहारा मत देना' उस वक़्त उसका कारण कदाचित् कुल का भी सहारा हो

जायेगा।' मगर पुत्रस्नेह के वश होकर मैंने उसकी बात नहीं मानी। पुत्र के प्रति अनुचित स्नेहमोह रखने का यह परिणाम आया है कि आज कुल का संहार हो गया और पुत्र-वियोग की वेदना भोगनी पड़ी।'

इस घटना का उल्लेख करने का आशय यह बतलाना है कि पाप को छिपा रखने से अन्त में कितना दुष्परिणाम होता है। यह बात ध्यान में रखकर पाप को दबाने की चेष्टा मत करो। उसे तत्काल प्रकाश में ले आओ।

सिख अर्गन होते चाह चली, खर कूकन की धिक्कार उसे।

जिन खाय के अमृत वांछ रही, लीद पशुअन की धिक्कार उसे।

जिन पाय के राज्य की आशा रही चक्की चाटनकी धिक्कार उसे।

जिन पाय के ज्ञान की आश रही जग विषयन की धिक्कार उसे।

इस कविता में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वे दूसरे के बोधक हैं। मगर हमारे लिए विचारणीय यह है कि मधुर वाद्य की मनोहारिणी ध्वनि यदि कर्णगोचर होती हो तो उसे छोड़कर गधे की कर्ण कटुक आवाज सुनने की इच्छा करने वाले को धिक्कार के सिवाय और क्या कहा जा सकता है? इसी प्रकार जो पुरुष अपने पाप छिपाता है तथा सुकृत करने की शक्ति और योग्य अवसर पा करके भी दुष्कृत करता है, उसके लिए धिक्कार के सिवाय और क्या कहा जा सकता है? इसके अतिरिक्त जो अपनी आत्मा की निन्दा नहीं करता और परनिन्दा के लिए कमर कसे रहता है, उसे भी धिक्कार ही दिया जा सकता है। जो पुरुष अमृत के समान भोजन का त्याग करके गधे की लीद खाने दौड़ता है, उसे भी धिक्कार ही दिया जा सकता है। मतलब यह है कि आत्मनिन्दा अमृतमय भोजन के समान है और पराई निन्दा करना गधे की लीद के समान है। तुम्हारे पास आत्मनिन्दारूपी अमृतमय भोजन है तो फिर परनिन्दारूपी गधे की लीद खाने के लिए क्यों दौड़ते हो? अपनी आत्मा को न देखना और दूसरों की वह अगर चक्की चाटने की इच्छा करता है तो उसे धिक्कार देने के सिवाय और क्या कहा जाये? क्योंकि चक्की चाटने का स्वभाव तो कुत्तों का है। कवि के इस कथन को लक्ष्य में रखकर आप अपने विषय में विचार करें कि आपकी आत्मा तो ऐसी भूल नहीं कर रही है? न जाने किस प्रबल पुण्य के उदय से आपको चिन्तामणि, कामधेनु या कल्पवृक्ष से भी अधिक मूल्यवान मानव-शरीर मिला है। चिन्तामणि, कामधेनु या कल्पवृक्ष तो मिल जाये मगर मनुष्य-शरीर न मिले तो यह सब चीजें किस काम की? ऐसा उत्तम मानव जन्म पा करके भी जो आत्मनिन्दा करने के बदले

परनिन्दा में प्रवृत्त होते हैं, उनका कार्य राज्य मिलने पर भी चक्की चाटने के समान है।

आत्मनिन्दा द्वारा सब तरह का सुधार हो सकता है। पाप खराब है, इसलिए पाप की निन्दा की जाती है, मगर जिस पाप को तुम खराब मानते हो और जो वास्तव में ही खराब है अथवा जिस पाप के कारण तुम पराई निन्दा करते हो, वह पाप तुम्हारे भीतर तो नहीं है? उदाहरणार्थ—हरामखोरी करना खराब काम है। अतएव एक आदमी दूसरे को हरामखोर कहकर धिक्कारता है। मगर उस धिक्कार देने वाले को देखना चाहिए कि मुझमें भी तो यही बुराई नहीं है? अगर खुद में यह बुराई है तो अपनी बुराई की ओर से आख फेर कर दूसरे की ही बुराई क्यों देखी जाये? कदाचित् दूसरे की निन्दा करके तुम अपनी मित्रमण्डली में भले आदमी कहला लोगे, परन्तु ज्ञानीजन तो वास्तविक बात के सिवाय और कोई बात अच्छी नहीं समझते। अतएव उनके सामने परनिन्दा करके तुम भले नहीं कहला सकते।

कवि अन्त में यही कहता है कि जो व्यक्ति स्वयं बुरा होते हुए भी दूसरों की निन्दा करके अपने आपको भला सिद्ध करने की चेष्टा करता है, उसे धिक्कार देने के सिवाय और क्या कहा जाये? जो अपने को ज्ञानी कहलाकर भी विषयों की आशा रखता है, वह अज्ञानियों से भी अधिक खराब है।

ऊपर कही हुई बातें भलीभाँति समझ लेने से आत्मनिन्दा की भावना जागृत होगी और जब आत्मनिन्दा की भावना जागृत होगी तो पापों के लिए परधात्ताप भी होगा। भक्तजन आत्मनिन्दा करने में किसी प्रकार का सकोच नहीं करते। वे स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर देते हैं—

हे प्रभो! हे प्रभो! शू कहूँ, दीननाथ दयाल।

हु तो दोष अनन्तनु, भाजन छु करुणाल॥

अर्थात्—हे भगवान! मैं अपने दोषों का कहा तक वर्णन करूँ। अनजान में मैंने बहुतेरे दोष किये हैं। उनकी बात ही अलग है। मगर जान-बूझकर जो दोष किये हैं और जिनकी मैं निन्दा भी करता हूँ, वही दोष फिर करने लगता हूँ। मैं दूसरे के दोष आख पसार कर देखने को तत्पर रहता हूँ, मगर अपने महात्मा से दोषों को भी देखने की आवश्यकता नहीं समझता। ऐसी यह स्थिति कितनी दयनीय है।

राजनीति तथा धार्मिक एवं सामाजिक व्यवहार में अगर अपने दोषों पर अपनी परीक्षा नहीं कर लें तो आत्मा का कितना कल्याण हो? मगर अगर ऐसा हीरक देता है? मजिस्ट्रेट डेट रुपया चुराने वाले को सजा

देता है और स्वयं हजारों रुपया चोरी के हजम कर जाता है। अगर वह अपनी ओर आख उठाकर देखे तो उसे विदित होगा कि उसका कार्य कितना अनुचित है। जब मनुष्य अपने कार्य का अनौचित्य सोचता है तो उसे पश्चात्ताप हुए बिना नहीं रहता।

भक्तजन अपने दोष परमात्मा के समक्ष नग्न रूप में प्रकट कर देते हैं। वे कहते हैं— 'प्रभो! मैं अनन्त पातकों का पात्र हूँ।' इस प्रकार अपने पापों के प्रकाशन से आत्मा पाप-भार से हल्का हो जाता है। आत्मनिन्दा के द्वारा आत्मा जब निष्पाप बन जाता है तो उससे अपूर्व आनन्द की अनुभूति होती है। हा, पाप को दबाने का परिणाम बड़ा ही भयकर होता है। दबाये हुये पाप का परिणाम किस प्रकार भयकर होता है, यह बात धृतराष्ट्र की आलोचना से सहज ही समझी जा सकती है।

आत्मनिन्दा करने से क्या लाभ होता है इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा— आत्मनिन्दा करने का फल तो प्रत्यक्ष ही है। आत्मनिन्दा करने वाले के अन्तःकरण में पश्चात्ताप पैदा होता है कि—'हाय! मुझसे यह दुष्कृत्य बन गया!'

पश्चात्ताप ही आत्मनिन्दा की सच्ची पहिचान है। जब पश्चात्ताप हो तो समझना चाहिए कि सच्चे हृदय से आत्मनिन्दा की गई है। जिन्हें दुष्कृत्यों के प्रति अनुराग होगा, उनके हृदय में पश्चात्ताप न होना स्वाभाविक ही है और जिन्हें पश्चात्ताप नहीं होता, कहना चाहिए कि उन्होंने वास्तव में आत्मनिन्दा ही नहीं की है।

पश्चात्ताप करने से क्या लाभ है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा है— पश्चात्ताप से वैराग्य उत्पन्न होता है और जब वैराग्य उत्पन्न होता है तो हृदय में सासारिक पदार्थों का महत्व नहीं रहता। सासारिक पदार्थों के प्रति ममता न होना पश्चात्ताप का लक्षण है। जब यह ममता हट जाये तो समझना चाहिए कि हृदय में सच्चा पश्चात्ताप हुआ है।

जो वस्तु एक बार सच्चे हृदय से खराब मान ली जाती है, उसके प्रति फिर रुचि नहीं होती। उदाहरणार्थ—तुम्हारे सामने भली-भाँति का भोजन आया। मगर उसी समय किसी ने तुम्हें भोजन में विष होने की सूचना दी। क्या इस अवस्था में उस भोजन के प्रति आपकी रुचि दोड़गी? ठीक इसी प्रकार जब वास्तविकता का ज्ञान होता है और विवेक जागृत होता है तब ससार के किसी भी पदार्थ की ओर रुचि नहीं दोड़ सकती। जब तक विवेक जागृत नहीं हुआ है, तभी तक सासारिक पदार्थों की ओर रुचि जाती है।

विवेक होने पर वही पदार्थ दुखरूप दिखाई देने लगते हैं। कहा भी है—‘दुखमेव सर्व विवेकिन ।’ अर्थात् विवेकी पुरुष के लिए ससार के समस्त पदार्थ दुखरूप ही प्रतीत होते हैं।

प्रश्न किया जा सकता है—प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण से यह प्रतीत नहीं होता कि सासारिक पदार्थ दुखरूप हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें दुखरूप किस प्रकार माना जा सकता है?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि ससार के जो पदार्थ एक जगह सुखदायक हैं, वही दूसरी जगह दुःखप्रद मालूम होते हैं। यह बात ध्यान में रखते हुए विवेक के साथ विचार किया जाये तो आत्मा को सासारिक पदार्थों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकता। सासारिक पदार्थ एक जगह सुखदायक होते हुए भी दूसरी जगह दुःखजनक हैं, यह बात सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। उन की बारीक और मुलायम शाल उत्तम श्रेणी की मानी जाती है परन्तु उसी ऊन का एक बारीक तन्तु यदि आख में पड़ जाये तो केसा लगता है? जिस ऊन का तन्तु शरीर पर सुखद मालूम होता था, वही आख में पड़ कर घोर वेदना उत्पन्न करता है। यही हाल अन्य वस्तुओं का है। इसीलिए ससार के पदार्थ दुःखजनक कहे गये हैं। ससार के पदार्थ यदि सचमुच ही सुखद होते तो किसी भी समय और किसी भी अवस्था में दुःखमय न होते। मगर बात ऐसी नहीं है। अतएव स्पष्ट है कि सासारिक पदार्थ सुखकर नहीं, दुःखदायक हैं।

मृत्यु हो गई है। इस स्थिति में वह भोजन विष के समान प्रतीत होता है और आखो से आसू बहने लगते हैं, यह स्वाभाविक है। अब विचार कीजिए कि भोजन और भामिनी में अगर सुख होता तो वे उस समय दुःखरूप क्यों प्रतीत होने लगते? जब कि वह दुःखरूप प्रतीत होते हैं तो उन्हें सुखरूप कैसे माना जा सकता है?

इस प्रकार ससार के किसी भी पदार्थ में सुख नहीं है। सासारिक पदार्थ में जो सुख प्रतीत होता है वह विकारी सुख है, अविकारी सुख नहीं। अविकारी सुख तो सम्यग्ज्ञान, दर्शन और चारित्र में ही है। इस सुख की प्राप्ति उसी समय होती है जब सासारिक पदार्थों के प्रति वैराग्य पैदा हो जाये। यह सुख प्राप्त होने पर किसी प्रकार का दुःख शेष नहीं रहता। अतएव सच्चे हृदय से आत्मनिन्दा करो, जिससे पश्चात्ताप हो, पश्चात्ताप से वैराग्य हो और वैराग्य से सम्यग्ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूप सच्चे सुख की प्राप्ति हो।

जो वस्तु जैसी है, उसे वैसी ही देखना और मानना सम्यग्ज्ञान का अर्थ है। हिंसा को हिंसा मानना और अहिंसा को अहिंसा समझना चाहिए। सम्यग्ज्ञान प्राप्त करने के लिए हिंसा और अहिंसा का स्वरूप तथा इन दोनों के भेद समझने आवश्यक है। ऐसा करने से ही हिंसा को हिंसा और अहिंसा को अहिंसा माना जा सकता है। यहाँ अहिंसा के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डाला जाता है।

‘अहिंसा’ शब्द ‘अ’ तथा ‘हिंसा’ के संयोग से बना है। व्याकरण के नियमानुसार यहाँ नञ् समास किया गया है। जहाँ नञ् समास होता है वहाँ कहीं-कहीं पूर्व पदार्थ को प्रधान बनाया जाता है, मगर ‘अहिंसा’ शब्द में पूर्व पदार्थ प्रधान नहीं हो सकता। जैसे ‘अमक्षिक’ पद में पूर्व पदार्थ प्रधान है। पूर्व पदार्थ प्रधान होने के कारण ‘अमक्षिक’ पद से मक्खी का अभाव प्रतीत होता है। ‘अहिंसा’ पद में भी पूर्व पदार्थ की प्रधानता मानी जाये तो अहिंसा का अर्थ हिंसा का ‘अभाव’ होगा। लेकिन इस अभाव से किसी वस्तु की सिद्धि नहीं होती। अतएव ‘अहिंसा’ पद को पूर्व पदार्थ प्रधान नहीं माना जा सकता।

नञ् समास में कहीं-कहीं उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है। जैसे ‘अराजपुरुष’ पद में उत्तर पद की प्रधानता है। अतएव ‘अराजपुरुष’ कहने से यह जाना जा सकता है कि राजपुरुष से भिन्न कोई और मनुष्य है। ‘अहिंसा’ शब्द को अगर उत्तर पद-प्रधान माना जाये तो एक हिंसा से भिन्न किसी दूसरी हिंसा का बोध होगा, जैसे कि ‘अराजपुरुष’ कहने से राजपुरुष से भिन्न पुरुष का बोध होता है। ‘अहिंसा’ पद को उत्तर पद- प्रधान मानकर उससे

किसी दूसरी हिंसा का ग्रहण करना उचित नहीं है, क्योंकि हिंसा चाहे कोई भी क्यों न हो, कल्याणकारी नहीं हो सकती। शास्त्रकार अहिंसा को ही कल्याणकारी मानते हैं। ऐसी दशा में अहिंसा शब्द का 'दूसरे प्रकार की हिंसा' अर्थ नहीं माना जा सकता। इस प्रकार 'अहिंसा' शब्द में उत्तर पद की प्रधानता भी नहीं मानी जा सकती।

नञ् समास में कही-कही अन्य पदार्थ की प्रधानता भी देखी जाती है। जैसे—'अगोष्पद' शब्द में अन्य पदार्थ की प्रधानता है। 'अगोष्पद' शब्द कहने से जहा गाय का पैर न हो ऐसा वन या प्रदेश' अर्थ लिया जाता है। इस प्रकार 'अगोष्पद' शब्द में अन्य पदार्थ (वन-प्रदेश) की प्रधानता है। अगर अहिंसा शब्द में अन्य पदार्थ की प्रधानता मानी जाये तो 'अहिंसा' का अर्थ होगा—ऐसा मनुष्य जिसमें हिंसा नहीं है।' अर्थात् जिस पुरुष में हिंसा नहीं है। वह पुरुष 'अहिंसा' कहलाएगा। परन्तु पुरुष द्रव्य है, क्रियाविशेष नहीं है और अहिंसा क्रियाविशेष है। अहिंसा व्रतरूप है परन्तु पुरुष व्रतरूप नहीं हो सकता। अतएव 'अहिंसा' में अन्य पुरुष की प्रधानता मानना भी युक्तिसंगत नहीं है।

नञ् समास में कही-कही 'उत्तर पदार्थ का विरोधी' ऐसा अर्थ भी होता है जैसे 'अमित्र' शब्द में उत्तर पदार्थ का विरोधी अर्थ है। 'अमित्र' शब्द से मित्र का विरोधी अर्थात् शत्रु अर्थ प्रतीत होता है। 'अहिंसा' शब्द का अर्थ भी इसी प्रकार—उत्तर पदार्थ का विरोधी करना चाहिए। अर्थात् यह मानना चाहिए कि जो हिंसा का विरोधी हो, वह अहिंसा है। इस प्रकार अहिंसा का अर्थ करने से पूर्वोक्त दोषों में से कोई दोष नहीं आता। अतः अहिंसा का अर्थ हिंसाविरोधी—रक्षा अर्थ करना युक्तिसंगत और शास्त्रानुकूल प्रतीत होता है। दिक्षाने ने नञ् समास के छह अर्थ बतलाये हैं। उनका कहना है—

तत्सादृश्यमभावश्च तदन्यत्व तदल्पता ।

अप्राशस्त्य विरोधश्च नञर्थ षट् प्रकीर्तिता ॥

अर्थात्—नञ् के छह अर्थ हैं। उनमें पहला अर्थ है—तत्सादृश्य उसी अर्थ का अन्वय कहने से ब्राह्मण के समान क्षत्रिय आदि अर्थ होता है, दूसरा अर्थ नहीं हो सकता।

तीसरा अर्थ अभाव है। जैसे 'अमक्षिका' कहने का अर्थ 'मक्षिका' का अभाव होता है।

चौथा अर्थ तदन्यत्व अर्थात् 'उससे भिन्न' है। जैसे—अनश्वर अर्थ 'उससे भिन्न' दूसरा (गंधा आदि) अर्थ समझा जाता है।

पाणिनीय व्याकरण भाग १-२ २५७

नञ् का चौथा अर्थ 'तदल्पता' अर्थात् 'कमी' होता है। जैसे—'अनुदरा कन्या।' 'अनुदरा कन्या' का सामान्य अर्थ है—विना पेट की कन्या। परन्तु विना पेट का कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता, अतएव 'अनुदरा कन्या' कहने का अर्थ होगा 'छोटे पेट वाली कन्या।' यहाँ 'अनुदरा' शब्द पेट का अभाव नहीं बतलाता वरन् उदर की अल्पता बतलाता है।

नञ् का पाचवा अर्थ है—अप्रशस्तता। जैसे—'अपशवोऽन्येऽगोऽश्वेभ्य' अर्थात् 'गाय और घोड़ा के सिवाय अन्य जानवर अपशु है।' इस कथन का अर्थ यह नहीं है कि गाय और घोड़ा के सिवाय अन्य जानवरो में पशुत्व का अभाव है। इस कथन का सही अर्थ यह है कि अन्य जानवर उत्तम पशु नहीं हैं। गाय और घोड़ा को छोड़कर अन्य पशु उत्तम पशु नहीं हैं। यही कहने वाले का अभिप्राय है।

नञ् का छठा अर्थ है—विरोधी वस्तु को बतलाना। जैसे 'अधर्म' शब्द कहने से धर्म का अभाव नहीं समझा जा सकता, वरन् धर्म का विरोधी अधर्म अर्थात् पाप अर्थ ही समझना सगत होता है।

अहिंसा का अर्थ भी इसी नियम के अनुसार होगा और इस कारण अहिंसा का अर्थ हिंसा का विरोधी अर्थात् रक्षा अर्थ ही उपयुक्त है। इसी अर्थ को दृष्टि में रखकर शास्त्रकारों ने रक्षा को अहिंसा का पर्यायवाचक शब्द बतलाया है। ऐसा होते हुए भी कई लोग अहिंसा का अर्थ 'हिंसा न करना' ही कहते हैं। वे रक्षा को अहिंसा के अन्तर्गत नहीं मानते हैं। यह उनकी भूल है। हिंसा का विरोधी अर्थ रक्षा है। रक्षा अहिंसा के ही अन्तर्गत है। शास्त्रों में रक्षा के ऐसे-ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि उन्हें पढ़कर चकित रह जाना पड़ता है। राजा मेघरथ द्वारा कबूतर की रक्षा करने का उदाहरण अद्वितीय है। मेघरथ राजा ने अपना शरीर दे देना स्वीकार किया मगर शरणागत कबूतर को देना स्वीकार नहीं किया। अहिंसा का यह जीवित स्वरूप है। मृत अहिंसा किसी काम की नहीं होती। आज अहिंसा को कायरता की पोशाक पहनायी जाती है। मगर जो हिंसा का विरोध न करे वह अहिंसा ही नहीं। अहिंसा सदा जीवित ही होनी चाहिए। जीवित अहिंसा को जीवन में स्थान दिया जाये तो कल्याण अवश्यम्भावी है।

सच्चा अहिंसा का पालन करने वाला पापो के प्रायश्चित्त से कभी पीछे नहीं हटेगा। पापो का पश्चात्ताप करने से पापो के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है और पापो के प्रति अरुचि होने से आत्मा अपूर्वकरण गुणश्रेणी प्राप्त करता है।

अपूर्वकरण गुणश्रेणी किस प्रकार प्राप्त होती है, यह बात आध्यात्मिकता का रहस्य जानने वाला ही भलीभांति जान सकता है। दूसरे के लिए समझना कठिन है। जैसे हमारे उदर में अन्न जाता है, किन्तु उस अन्न में क्या-क्या परिणमन होते हैं, अन्न किस प्रकार पचता है, रसभाग और खल-भाग किस-किस प्रकार अलग होते हैं, नाक, कान, आख आदि इन्द्रियो को किस प्रकार अपना-अपना भाग मिलता है, यह बात हम नहीं देख सकते। इसी प्रकार हम यह भी नहीं देख सकते कि कर्म आत्मा को किस प्रकार क्या करते हैं। मगर ज्ञानी पुरुष यह सब जानते हैं। कर्म आत्मा में क्या परिणति उत्पन्न करते हैं यह बात आप ज्ञानियों के वचन पर श्रद्धा करके ही मान सकते हैं। वैद्य किसी रोग का उपशम करने के लिए औषध देता है। रोगी वैद्य पर विश्वास करके ही औषध सेवन करता है। रोगी स्वयं नहीं देख सकता कि औषध पेट में जाकर क्या क्रिया करती है, सिर्फ हकीम पर श्रद्धा रखकर सेवन करता जाता है। इसी प्रकार कर्म किस प्रकार क्रिया करते हैं और उनका विनाश किस प्रकार होता है यह बात हम नहीं देख सकते। तथापि ज्ञानी पुरुष तो सम्यक् प्रकार से जानते ही हैं। तुम दवा द्वारा होने वाली क्रिया नहीं देख सकते किन्तु दवा से होने वाला परिणाम अवश्य देख सकते हो। इसी तरह आत्मा में कर्म जो कुछ करते हैं वह तुम नहीं देख सकते किन्तु कर्म का फल देख सकते हो और उसका अनुभव भी कर सकते हो।

सारांश यह है कि ज्ञानी पुरुषों के वचनों पर विश्वास करके हम यह मानते हैं कि आत्मा में कर्म इस प्रकार की क्रिया करते हैं। जिन ज्ञानियों ने हमें बताया है कि कर्मों का फल दुःखदायी होता है, उन्हीं ज्ञानियों ने यह भी पष्ट किया है कि पश्चात्ताप करने से आत्मा को अपूर्वकरण गुणश्रेणी की प्राप्ति होती है। जैसे औषधि रोग को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार अपूर्वकरण गुणश्रेणी पूर्वसंचित पापों को खींचकर जला डालती है अर्थात् मोहनीय वर्म का नाश कर देती है। मोहनीय कर्म का नाश होने पर शेष कर्म उसी प्रकार छूट जाते हैं जैसे सेनापति के मर जाने पर सैनिक भाग छूटते हैं। उसी प्रकार जैसे सूर्योदय होने से तारागण छिप जाते हैं और चन्द्रमा का उदय होता हीना पड़ जाता है उसी प्रकार पश्चात्ताप से होने वाली अपूर्वकरण गुणश्रेणी मोहनीय वर्म नष्ट हो जाता है और उसके नाश होने पर शेष कर्म भी नष्ट हुए बिना नहीं रहते।

पश्चात्ताप का फल बताते हुए टीकाकार ने एक सग्रहगाथा

१-२-२५६

उवरि मठिइय दलियं हिडि मठाणेसु कुणइ गुणसेढि ।

गुणसंकमं करई पुण असुहाओ सुहम्मि पक्खिवई ।।

अपूर्वकरण गुणश्रेणी ऊपर के स्थान के कर्मपुद्गलो को खीचकर अध स्थान पर ले आती है। जैसे—कोई व्यक्ति एक पुरुष को पकड़ना चाहता था। मगर वह शक्तिशाली होने के कारण पकड़ में न आया। यह उसका उपरितन (ऊचा) स्थान कहलाया। अब कोई अधिक शक्तिमान् तीसरा पुरुष उसे पकड़कर पहले पकड़ने वाले को सौंप दे तो वह पकड़ में आ गया। यह उसका अध (नीचा) स्थान कहलाया। इसी प्रकार जो कर्म उदय में नहीं आते थे, उन्हें पकड़कर अपूर्वकरण गुणश्रेणी उदय में ले आती है और उन कर्मों में गुणसक्रमण कर देती है। मान लीजिए—एक जगह लोहा अधर में लटका है। वह इतनी ऊँचाई पर है कि आपकी पकड़ में नहीं आता। परन्तु किसी ने खीचकर तुम्हें पकड़ा दिया। तुमने उसे पकड़कर पारसमणि का स्पर्श कराया और वह सोना बन गया इसी प्रकार जो कर्म उदय में नहीं आते थे, उन्हें करणगुणश्रेणी उदय में ले आती है और उनमें गुणसक्रमण कर देती है अर्थात् पाप को भी पुण्य बना देती है। आपके हाथ में लोहा हो और उसे सोना बनाने का सुयोग मिल जाये तो क्या आप वह सुयोग हाथ से निकलने देंगे? ऐसा सुअवसर कौन चूकेगा? पारस के संयोग से लोहा, सोना बन जाए तो भी वह आत्मा को वास्तविक शान्ति नहीं पहुँचा सकता, परन्तु पश्चात्ताप में यह विशेषता है कि वह लोहे को ऐसा सोना बनाता है जो आत्मा को अपूर्व, अद्भुत, अनिर्वचनीय और अक्षय शान्ति प्रदान करता है।

जो पश्चात्ताप पाप को भी भस्म कर डालता है, उसे करने का अवसर मिलने पर भी जो व्यक्ति पश्चात्ताप न करके पाप का गोपन करता है, उसके विषय में एक भक्त ने ठीक ही कहा है—

अवगुण ढांकन काज, करु जिनमत—क्रिया ।

तजू न अवगुण—चाल, अनादिनी जे प्रिया ।।

अर्थात्—हे प्रभो! मैं अवगुणों को छिपाने के लिए जिनमत की क्रिया करता हूँ और ऐसा करके अपने अवगुण छिपाता हूँ—उनका त्याग नहीं करता। मेरी यह कैसे विपरीत क्रिया है।

महामति आत्मा का विचार कुछ विलक्षण ही होता है। विचारशील व्यक्ति के विचारों का आभास देने के लिए द्रोपदी और युधिष्ठिर के बीच जो वार्तालाप हुआ था, यहाँ उसका उल्लेख किया जाता है।

द्रौपदी बुद्धिमती थी। उसे समझा सकना सहज काम नहीं था, क्योंकि वह सहज ही कोई बात नहीं मान लेती थी। वह उस बात के विरुद्ध तर्क भी करती थी। भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर से कहा करते थे—‘हम आपकी आज्ञा के अधीन हैं। हर हालत में हम आपका आदेश शिरोधार्य करेंगे ही, परन्तु द्रौपदी को आप यह बात भलीभांति समझा दीजिए।’ इस प्रकार कोई बात द्रौपदी के गले उतारना टेढ़ी खीर समझी जाती थी।

एक दिन द्रौपदी विनयपूर्वक हाथ जोड़कर धर्मराज के पास आकर बैठी। धर्मराज ने उससे पूछा—‘देवी! स्वस्थ हो न?’

द्रौपदी—महाराज! मन में कुछ रखना और जीभ से कुछ कहना मैंने नहीं सीखा। मेरे हृदय में तो ज्वाला धधक रही है। इस स्थिति में कैसे कहूँ कि मैं स्वस्थ हूँ?

धर्मराज—तुम्हारा कहना सच है। तुम्हारे हृदय में जो ज्वाला धधक रही है, उसका कारण मैं ही हूँ। मेरे ही कारण तुम सब को वनवास भोगना पड़ा है।

द्रौपदी—मेरे हृदय में एक सन्देह उत्पन्न हो गया है। मैं आपसे उसका निवारण कराना चाहती हूँ।

धर्मराज—कहो, क्या सन्देह है?

द्रौपदी—जिस समय दुष्ट दुःशासन ने मुझे नग्न करने का प्रयत्न किया था उस समय मेरे शरीर का वस्त्र बढ गया था। वह खींचते-खींचते थक गया लेकिन मुझे नग्न नहीं कर सका था। इस घटना से धृतराष्ट्र का हृदय परिवर्तन हो गया था और उन्होंने मुझसे वर मागने के लिए कहा था। उस समय मैंने यह वर मागा था कि मेरे पति को गुलामी से मुक्त कर दिया जाये। उन्होंने मेरा यह वचन मानकर आप सबको मुक्त कर दिया था और राजपाट भी वापस सौंप दिया था। इस प्रकार वह घटना समाप्त हो गई थी। फिर आप दूसरी बार जुआ क्यों खेले? जुआ खेलकर दूसरी बार वधन में क्यों पड़े? क्या इस प्रश्न का आप समाधान करेंगे?

युधिष्ठिर—जब पहली बार मैंने जुआ खेला तब तो मेरी भूल थी, मगर दूसरी बार खेलने में मेरी कोई भूल नहीं थी। वह तो पहली भूल के पाप का प्राप्तिपक्ष था। मेरी इच्छा थी, मैंने पहली बार जो भूल की है, उसका पुनरापाप मुझे करना ही चाहिए। उस भूल का दण्ड मुझे भोगना ही चाहिए। उस भूल के दण्ड से वचना नहीं चाहता था। यद्यपि अपनी भूल का पुनरापाप मुझे मिल गया था पर तुम्हारे दरदान से वह दण्ड क्षमा कर

दिया गया था। भूल करके तुम्हारे वरदान के कारण दण्ड से बच निकलना कोई अच्छी बात नहीं थी। जो स्वयं पाप करता है किन्तु पत्नी के पुण्य द्वारा, पाप के दण्ड से बचना चाहता है, वह धर्म को नहीं जानता। इसके अतिरिक्त काका ने तुम्हें जो वरदान दिया था, यह हृदय परिवर्तन के कारण नहीं, वरन् भय के कारण दिया था। उनके हृदय में सचमुच ही परिवर्तन हुआ होता तो वह दूसरी बार भी हम लोगों को वन में न जाने देते। वास्तव में उनका हृदय बदला नहीं था। वल्कि उनके हृदय में यह भावना थी कि किसी भी उपाय से पाण्डव दूर चले जाएँ और मेरे पुत्र निष्कटक राज्य भोगे। हृदय में इस प्रकार की भावना होते हुए भी, लोकापवाद के भय से ही काका ने मिठे वचन कहकर तुम्हें वरदान दिया था। अतएव मैंने सोचा—मुझसे जो अपराध हुआ है, उसके दण्ड से बच निकलना उचित नहीं है। मुझे अपनी भूल का फल भोगना ही चाहिए। मैं दुर्योधन से यह कहना चाहता था कि तुझे जो करना हो सो कर, लेकिन मैं पत्नी को मिले वरदान के कारण वनवास से नहीं बचना चाहता। मैं मन ही मन यह कहने का विचार कर ही रहा था कि उसी समय दुर्योधन का आदमी मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा 'आपको दुर्योधन महाराज फिर जुआ खेलने के लिए बुलाते हैं।' दुर्योधन का यह सन्देश सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। मैंने निश्चय किया— इस बार फिर सर्वस्व हार जाना ही उचित है, जिससे मैं वन में जा सकूँ और पत्नी के वरदान के कारण मिली हुई वनवास—मुक्ति से मुक्त हो सकूँ। मेरे भाई मेरे निश्चय का अनुसरण करे या न करे, परन्तु मुझे तो वनवास करना ही चाहिए। इस प्रकार निश्चय करके मैंने फिर जुआ खेला और उसमें हार गया। मन में निश्चित किये विचारों को पूर्ण करने के लिए ही मैंने दुवारा जुआ खेला था।'

युधिष्ठिर का यह स्पष्टीकरण सुनकर द्रौपदी कहने लगी— आपने यह तो नवीन ही बात सुनाई! आपके दूसरी बार जुआ खेलने का मतलब तो मैं समझ गई। लेकिन एक दूसरी बात मैं पूछना चाहती हूँ। वह यह है कि जब गन्धर्व ने दुर्योधन को कैद कर लिया था तब आपने उसे छुड़ाने के लिए भीम और अर्जुन को क्यों भेजा था?

युधिष्ठिर उत्तर देते हुए कहने लगे—देवी! मैं जिस कुल में उत्पन्न हुआ हूँ उसी कुल के मनुष्य को जिस वन में मैं रहता हूँ उसी वन में मार डाला जाये, यह मैं कैसे देख सकता हूँ! तुम पीछे आई हो, लेकिन कुल के सारकार

मुझमें तो पहले से ही विद्यमान हैं। हम और कौरव आपस में भले ही लड़ मरे, मगर हमारा भाई दूसरे के हाथ से मार खाये और हम चुपचाप बैठे देखे, यह नहीं हो सकता। इसी कारण दुर्योधन को गन्धर्व के सिकजे में से छुड़ाने का मुझे कोई पश्चात्ताप नहीं है। उलटा इससे मुझे आनन्द है। दयाभाव से प्रेरित होकर मैंने दुर्योधन को शत्रु के पजे से छुड़ाया है।

धर्मराज का यह कथन सुनकर द्रौपदी कहने लगी—आप इस समय जो कष्ट भोग रहे हैं वह सब इसी दया का परिणाम है न? आपने उसे बचाया मगर वह दुष्ट आपका उपकार मानता है? अजी, वह तो उलटा हमें कष्ट देने का ही पयत्न करता है।

युधिष्ठिर—देवी! हम लोग जब वन में चलते हैं तो अपने पैर के नीचे फूल भी आ जाते हैं। यद्यपि उसे पैर से कुचलकर हम उसका अपराध करते हैं तथापि वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। जब फूल भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो फिर दुर्योधन की करतूत देखकर मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूँ? दुर्योधन हमारे प्रति चाहे जैसा व्यवहार करे परन्तु मैं अपना क्षमाभाव नहीं त्याग सकता। जैसे भीम को गदा का और अर्जुन को गाड़ीव का बल है, उसी प्रकार मुझमें क्षमा का बल है। यद्यपि गदा और गाड़ीव का प्रयोग जैसे प्रत्यक्ष दिखाई देता है वैसा क्षमा का प्रयोग प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता है और न उसका तात्कालिक फल ही दृष्टिगोचर होता है। परन्तु मुझे अपनी क्षमा पर विश्वास है। मैं विश्वासपूर्वक मानता हूँ कि जैसे दीमक वृक्ष को खोखला कर देती है उसी प्रकार मेरी क्षमा ने दुर्योधन को खोखला बना दिया है। दीमक के द्वारा खोखला होने के पश्चात् वृक्ष चाहे आधी से गिरे या बरसात से, मगर उसे खोखला बनाने वाली चीज तो दीमक ही है। इसी प्रकार दुर्योधन का पतन चाहे गदा से हो या गाड़ीव से लेकिन उसे निसत्त्व बनाने वाली मेरी क्षमा ही है। अगर मेरी क्षमा उसे खोखला न कर सकी तो गदा या गाड़ीव तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता।

द्रौपदी ने कहा—धर्म की यह तराजू अद्भुत है। आपके कथन से ऐसा लगता है कि आप प्रत्येक कार्य धर्म की तुला पर तोल कर ही करते हैं।

युधिष्ठिर—सारा चीजें तोलने के बाटे में कुछ पासग भी रहता है तो ही तोलने के बाटे में कुछ पासग भी रहता है। इस प्रकार धर्म का बाटा बिना किसी अन्तर के ठीक निर्णय

दे देता है। मैं अपने धर्मकाटे में तनिक भी अन्तर नहीं आने देता। मैं अपना अपकार करने वाले का भी उपकार ही करूँगा और इसका कारण यही है कि मेरी धर्मतुला ऐसा करने के लिए मुझे बाध्य करती है।’

मित्रो! आपको भी युधिष्ठिर के समान क्षमा धारण करनी चाहिए या नहीं? अगर आज ऐसी क्षमा का व्यवहार करना आपके लिए शक्य न हो तो कम से कम श्रद्धा में तो क्षमा रखी ही जा सकती है। क्षमा पर परिपूर्ण श्रद्धा रखना तो सम्यग्दृष्टि का स्वाभाविक गुण है। सब पर समभाव रखने वाला ही सम्यग्दृष्टि कहलाता है। समभाव धारण करने वाले में इसी प्रकार की क्षमा की आवश्यकता है। आज आप लोगो के व्यवहार में इस क्षमा के दर्शन नहीं होते, मगर युधिष्ठिर जैसो के चरित्र में वह मिलती ही है। अतएव उसकी शक्यता के सम्बन्ध में शका नहीं उठाई जा सकती।

सातवां बोल

गर्हा

निन्दा के सम्बन्ध में जो प्रश्नोत्तर चल रहा था, वह समाप्त हुआ। आत्मनिन्दा, गर्हा पूर्वक करनी चाहिए। अतएव यहाँ गर्हा के सम्बन्ध में विचार करना है। गर्हा के सम्बन्ध में भगवान् से यह प्रश्न पूछा गया है—

प्रश्न—गरहणयाए णं भंते! जीवे किं जणयइ?

उत्तर—गरहणयाए ण अपुरक्कार जणयइ, अपुरक्कारगए ण जीवे अप्पसत्थेहितो जोगेहितो णियत्तेइ, पसत्थे य पडिवज्जइ, पसत्थ जोग पडिवण्णे य ण अणगारे अणत्तघाई पज्जवे खवेइ ॥ ७ ॥

शब्दार्थ

प्रश्न—भगवान्! गर्हणा करने से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर—गर्हणा करने से जीव दूसरो से सम्मान नहीं पाता। कदाचित् उसमें खराब भाव उत्पन्न हो जाए तो भी वह अपमान के भय से खराब विचारों को हृदय से बाहर निकाल देता है अर्थात् शुभ परिणाम वाला हो जाता है। पशुस्त परिणाम से ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षय करके वह अनन्त सुखरूप मोक्ष प्राप्त करता है।

व्याख्यान

भगवान् से शिष्य ने यह प्रश्न पूछा है कि—‘हे भगवन्! गर्हा—अपने दोषों का दूसरे के समक्ष प्रकाशन—करने से जीव को क्या लाभ होता है?’ भगवान् ने इस प्रश्न के उत्तर में जो कुछ कहा है उस पर विचार करने से पता चल रहा होगा आदर्श यह है गर्हा दास्तव में किसे कहते हैं? निन्दा और

गर्हा मे क्या अन्तर है? इसका स्पष्टीकरण करते हुए टीकाकार कहते हैं—अनेक पुरुष ऐसे है जो अपनी आत्मा को नीच मानते हैं और कहते हैं—

जेती वस्तु जगत में, नीच नीच ते नीच।

तिनते मै हूं अधम अति, फंस्यो मोह के वीच॥

अर्थात्—ससार मे नीच से नीच गिनी जाने वाली जितनी वस्तुए है, उनमे मेरी आत्मा सबसे नीच है।

पापोऽह पापकर्माऽह, पापात्मा पापसम्भव ।

अर्थात्—हे प्रभो! मै पापी हूँ, पापकर्मी हूँ और जिन पापो को मैं बार—बार धिक्कारता हूँ, उन्ही पापो को पुन करने वाला हूँ। इससे बढ़कर पतित दशा और क्या हो सकती है?

इस ससार मे अनेक महात्मा भी ऐसे हैं, जो अपने विषय मे ऐसा अनुभव करते हैं। उनकी विचारधारा कुछ ऐसी होती हे कि मेरे पाप या दोष मे और परमात्मा ही क्यों जाने? अपने पापो की प्रकटता यही तक सीमित क्यों रहे? दूसरे लोगो को भी मेरे पापो का पता क्यों न चल जाये? मेरा नग्न स्वरूप जगत् क्यों न देखे? इस प्रकार की विचारधारा से प्रेरित होकर गुरु आदि के समक्ष अपने दोष निवेदन करना गर्हा कहलाता है। अपने दोषो की आप ही निन्दा करना निन्दा है, चाहे दूसरा कोई छद्मस्थ जाने, या न जाने। मगर गर्हा तो दूसरो के सामने अपने दोष प्रकट करने के लिए ही की जाती है।

इस भेद को देखते हुए गर्हा का फल निन्दा के फल से अधिक होना चाहिए। गर्हा का फल अधिक न हो तो उसके करने से लाभ ही क्या है? फल

का विचार किये बिना मन्द पुरुष भी किसी कार्य मे प्रवृत्ति नही करता। अतएव गर्हा का फल निन्दा की अपेक्षा अधिक ही होना चाहिए।

प्रस्तुत प्रश्न के उत्तर मे भगवान् फरमाते हैं—गर्हा करने से अपुरस्कार भाव उत्पन्न होता हे। किसी व्यक्ति की प्रशंसा होना—जैसे यह उत्तम पुरुष है, यह गुणवान् पुरुष हे आदि कहना पुरस्कार भाव कहलाता हे। 'अपुरस्कार' मे इस प्रकार के पुरस्कार का अभाव है। 'अपुरस्कार' शब्द मे 'अ' अभाव का सूचक हे। गर्हा करने म अपुरस्कार भाव प्रकट होता हे। पहले—पहल तो ऐसा भय बना रहता था कि कोई मेरा अपराध जान लेगा तो मुझे तुच्छ समझकर मेरी निन्दा करेगा। किन्तु जब गर्हा करने का विचार आता हे तो वह भय जाता रहता ह। उस समय व्यक्ति की यही इच्छा होती हे कि लोग मुझे प्रशसनीय

न माने वरन् निन्दनीय समझे। इसी फल की प्राप्ति के लिए गर्हा की जाती है। अर्थात् लोगो की दृष्टि में अपने को निन्दनीय मानने के लिए गर्हा की जाती है।

कहा जा सकता है कि यह तो गर्हा का उलटा फल मिला। गर्हा करने से तो उल्टी अधिक निन्दा हुई। गर्हा करने से यदि निन्दा होती है और शास्त्रकार भी गर्हा का फल अपुरस्कार बतलाते हैं तो गर्हा करने से लाभ के बदले हानि ही समझना चाहिए। अपमान से बचने के लिए लोग बड़े-बड़े पाप करते हैं, तो फिर अधिक निन्दा करने के लिए गर्हा क्यों की जाये?

इस प्रश्न का उत्तर यह है, वास्तव में बड़े-बड़े पाप निन्दा से बचने के लिए ही किये जाते हैं। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि कई-एक मत-मतान्तर भी अपने पापों को पुण्य प्रमाणित करने के लिए चल रहे हैं अथवा इसीलिए चलाये गये हैं कि उनके चलाने वाले निन्दा से बच जाए। अर्थात् अपने पाप दबाने के लिए या उन पर पुण्य का पालिश चढ़ाने के लिए अनेक मत-मतान्तर चलाये गये हैं। बात खराब है, यह जानते हुए भी उसे न छोड़ना फिर भी जनता में अपना स्थान उच्च बनाये रखना इस उद्देश्य से पाप को धर्म का रूप दिया जाता है और उसी को सिद्धान्त के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। देखा जाता है कि लोग अपनी भलमनसाई प्रकट करने के लिए और अपनी गरीबी दबाने के लिए नकली मोती या रोल्ड गोल्ड की माला पहन लेते हैं। इस पद्धति से स्पष्ट प्रतीत होता है कि लोग सम्मान चाहते हैं। इस प्रकार सम्मान लाभ की भावना से ही पाप को पुण्य का रूप दिया जाता है और पाप को धार्मिक सिद्धान्त के आसन पर आसीन कर दिया जाता है। किन्तु गर्हा करने वाला व्यक्ति इस प्रकार की भावना का परित्याग कर देता है और अपुरस्कार भाव धारण करता है। जो सम्मान की कामना से ऊपर उठ चुका है और अपमान का जिसे भय नहीं है, बल्कि जो अपमान चाहता है वही व्यक्ति गर्हा कर सकता है।

प्रायः देखा जाता है कि लोग निन्दनीय कार्य तो कर बैठते हैं मगर निन्दा सुनने से डरते हैं और निन्दा सुनने के लिए तैयार नहीं होते। शास्त्र कहता है—जब किसी व्यक्ति के अन्तःकरण में यह भावना उद्भूत होती है कि मैं निन्दनीय कार्य किया हूँ उनके कारण होने वाली निन्दा मैं सुन लूँ, तो वह गर्हा किये योग्य नहीं रहता और जब वह इस तरह शुद्ध भाव से गर्हा करता है तो वह गर्हा से उत्पन्न होने वाले अपुरस्कार भाव द्वारा वह अप्रशस्त योग्य नहीं रहता है।

शूली पर चढ़कर शस्त्रघात सहन करके या विषपान करके मर जाना कदाचित् सरल है, परन्तु शान्तभाव से अपनी निन्दा सुनना सरल नहीं है। अपनी निन्दा सुनकर अशुभ योग का आ जाना बहुत सम्भव है। मगर अपनी निन्दा सुन लेने वाला और जिन कामों की वदौलत निन्दा हुई है, उनका त्याग कर देने वाला अपने अन्तःकरण में अशुभ योग नहीं आने देता। इसका फल यह होता है कि वह अप्रशस्त योग से निकलकर प्रशस्त योग में प्रविष्ट हो जाता है।

ससार में विरले ही ऐसे पुरुष मिलेंगे जो अपनी निन्दा सुनने के लिए तैयार हों। अधिकांश लोग ऐसे ही हैं जो चाहते हैं कि हम खराब कृत्य भले ही करें किन्तु हमें कोई खराब न कह पाये। यह दुर्भावना आत्मा के लिए विष के समान है। इस विष से आत्मा में अधिक बुराईयाँ आ घुसती हैं। इससे विपरीत जिनकी भावना यह है कि मुझे प्रशंसा नहीं चाहिए, निन्दा ही चाहिए, वे लोग गह्रा किये बिना नहीं रहते, गह्रा करने वालों में अपुरस्कार भाव आता है और अपुरस्कार भाव आने से पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार आत्मा जब अपुरस्कार भाव को अपनाती है तब वह अप्रशस्त योग से छूटकर प्रशस्त योग प्राप्त करती है।

अप्रशस्त योग में से निकलकर प्रशस्त योग में प्रवेश करना साधारण बात नहीं है। धूल के रुपये बनाये जा सकते हैं, मगर अप्रशस्त को प्रशस्त बनाना उससे भी कहीं कठिन कार्य है। आपने बाजीगरो को धूल से रुपया बनाते देखा होगा। वह तो सिर्फ हस्त कौशल है। अगर वह धूल से रुपया बना सकते तो पैसे-पैसे के लिए क्यों भीख मागते फिरते? यह वस्तु स्थिति स्पष्ट होने पर भी बहुतेरे लोग ऐसी बातों में चमत्कार मानते हैं और कहते हैं कि चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है। इस भावना से प्रेरित होकर लोग ढोंग को भी चमत्कार मानने लगते हैं और इस प्रकार के ढोंग के पीछे लोग और विशेषतः स्त्रियाँ पागल बन जाती हैं। इस प्रकार अन्धे होकर ढोंग के पीछे दौड़ने का अर्थ यह है कि अभी तक परमात्मा के प्रति पूर्ण और दृढ़ विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ है। परमात्मा के प्रति सुदृढ़ विश्वास उत्पन्न हो जाने पर यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

आशय यह है कि लोग इस प्रकार ढोंग में तो पड़ जाते हैं किन्तु अपनी आत्मा को नहीं देखते कि हमारी आत्मा में क्या है? भक्तजन यह बात ध्यान में रखकर ही यह कहते हैं—

रे चेतन! पोते तू पापी, परना छिद्र चितारे तू।

भक्तजनो ने अपनी आत्मा की यह चेतावनी दी है—'हे आत्मन्! तेरे पापों का पार नहीं है। फिर भी तू अपने पाप न देखकर दूसरों की बातों में क्यों पड़ता है? तेरे पान में मलीन जल भरा है, उसे तो तू साफ नहीं करता और दूसरों से कहता फिरता है कि लाओ, 'मैं तुम्हारा पानी साफ कर दूँ।' यह कथन क्या युक्तिसंगत कहा जा सकता है? भक्तजन सबसे पहले अपने पर ही विचार करते हैं अतएव वह कहते हैं—

मो सम पतित न और गुसाई।

अवगुण मोसो अजहु न छूटे, भली तजी अब ताई।

मोह्यो जेही कनक—कामिनी, ते ममता मोह बढाई।।

रसना स्वाद मीन ज्यो उलझी सुलझत नहिं सुलझाई।।

मो सम पतित न और गुसाई।।

अर्थात्—प्रभो! मुझसा पतित और कौन होगा? मैं गुणों का त्याग कर देता हूँ पर अवगुणों का तो आज तक त्याग नहीं किया।

जिसमें भक्तजनो के समान ऐसी भावना होगी, वह अपने पाप अवश्य नष्ट कर डालेगा। वास्तव में जो इस उच्च भावना का धनी है वह बड़ा भाग्यशाली है। शास्त्रकार ऐसे भाग्यशाली को इसीलिए कहते हैं कि पुरस्कारभावना से निकलकर अपुरस्कार भावना में आने के लिए गर्हा करो और गर्हा करके अपुरस्कार भावना में आओ।

भक्तजनो का कथन है—हे प्रभो! मैं भलीभाँति जानता हूँ कि सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र अथवा साधुअवस्था हितकर है और क्रोध आदि विकार अहितकर है। फिर भी मैं साधुपन अगीकार नहीं करता और क्रोध करता हूँ। यह मेरी कैसी विपरीत दशा है! ऐसी दशा में मुझ जैसा पतित और कौन होगा?

अगर साधुपन तुमसे नहीं ग्रहण किया जाता तो कम से कम क्रोध को तो मारो। श्रीउत्तराध्ययनसूत्र में कहा है—

क्रोध असच्च, कुविज्जा, धारिज्जा पियमप्पिय।

अर्थात्—क्रोध को असत्य करो अर्थात् क्रोध को पी जाओ और उचित को भी प्रिय रूप में धारण करो। क्रोध किस प्रकार असत्य किया जा सकता है? इसके लिए एक दृष्टान्त दिया गया है। वह इस प्रकार है—

एक क्षत्रिय को किसी दूसरे क्षत्रिय ने मार डाला। मारे गये क्षत्रिय की धरती गर्भस्थ बालक सत्कारी था। जन्मने के बाद बड़ा

होकर वह ऐसा वीर निकला कि राजा भी उसका सम्मान करने लगा। एक वार वह किसी युद्ध में विजय प्राप्त करके आया। राजा और प्रजा के द्वारा अपूर्व सन्मान पाकर वह घर गया। रास्ते में वह सोचता जाता था कि सब लोगो ने मेरा सन्मान किया है, मगर मैं अपने को सच्चा सम्माननीय तभी मानूंगा, जब मेरी माता भी मेरे कार्य को अच्छा समझेगी और मुझे आशीर्वाद देगी। मुझे दुनिया में जो सम्मान प्राप्त हो रहा है, वह सब माता की ही कृपा का फल है।

इस प्रकार सोचता हुआ वह अपनी माता के पास पहुँचा। उस पर नजर पड़ते ही माता ने अपना मुँह फेर लिया। यह देखकर वह सोचने लगा—मेरी माँ मेरी ओर दृष्टिपात भी नहीं करना चाहती। मुझे धिक्कार है। तदनन्तर उसने माँ से कहा—माँ, इस बालक से क्या अपराध बन गया है कि आप इसकी ओर देखना भी नहीं चाहती?

माता बोली—बेटा! तुम्हारा असली शत्रु तो अभी तक जीवित है। जब तक उसे न जीत लिया जाये, तब तक मुझे प्रसन्नता कैसे हो सकती है?

पुत्र ने कहा—आपका कहना सच है। मगर वह है कोन? जो मेरा सच्चा शत्रु है?

माता—पिता का घात करने वाले से बड़ा शत्रु ओर कोन हो सकता है?

पुत्र—सचमुच, ऐसा घोर कृत्य करने वाला महान अपराधी है। आप यह बतलाइये कि कोन मेरे पिता का घातक है?

माता ने नाम बतला दिया। पुत्र ने कहा—ऐसा था तो आपने अभी तक मुझसे कहा क्यों नहीं?

माता—जहाँ तक तुम्हारा पराक्रम पूर्णरूप से विकसित नहीं हुआ था, तब तक तुम्हें शत्रु कैसे बतलाती?

पुत्र—ठीक है। मैं जाता हूँ और शत्रु को वश में कर लाता हूँ। जब तक मैं उसे वश में न कर लूँगा, अन्नजल ग्रहण नहीं करूँगा।

पुत्र अपने पिता के घातक के पास जाने को उद्यत हुआ। उस घातक को भी पता चल गया कि वह मुझे मारने आ रहा है। उसने सोचा—वह वीर है आर क्रुद्ध होकर आ रहा है। ऐसी हालत में मुझे मार डाले बिना नहीं रहेगा। इस प्रकार विचार कर वह क्षत्रियपुत्र के सामने आया आर उसके पैरों में पड़ गया। क्षत्रियकुमार ने कहा—तू मेरा शत्रु है क्यों मेरे पैरों में पड़ता

किया है, फिर भी मैं आपके शरण आया हूँ।

क्षत्रिय शरणागत को नहीं मारता। इस सम्बन्ध में मेवाड में एक किवदन्ती प्रसिद्ध है। मुगल बादशाह मेवाड के महाराणा का शत्रु था। किन्तु जब महाराणा बादशाह को मारने लगे तो बादशाह बोला—मैं आपकी गाय हूँ। बादशाह के मुख से यह दीनतापूर्ण शब्द सुनकर राणा ने उसे छोड़ दिया। दूसरे लोगो ने राणा से कहा—आप यह उचित नहीं कर रहे हैं। किन्तु राणा ने उन्हें उत्तर दिया—शत्रुओं का सहार करने वाले तो बहुत मिलेंगे मगर शरणागत शत्रु की रक्षा करने वाले विरले ही होंगे। शरणागतों की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है। मैं इस धर्म की उपेक्षा नहीं कर सकता।

शरणागत क्षत्रिय ने क्षत्रियकुमार से कहा—मैं आपके शरण आया हूँ। यह शब्द सुनकर क्षत्रियकुमार उसे मार न सका। उसे उसने बाध लिया और अपनी माता के पास ले आया। आकर माता से कहा—लो, यह मेरा शत्रु है। कहो इसे क्या दण्ड दिया जावे? अपने पुत्र का पराक्रम देख माता की प्रसन्नता का पार न रहा। उसने कहा—इसी से पूछ देखना चाहिए कि यह क्या दण्ड प्रसन्न करता है।

इस प्रकार कहकर माता ने अपने पति के घातक क्षत्रिय से पूछा—बोल तुझे क्या दण्ड मिलना चाहिए? क्षत्रिय ने उत्तर दिया—माँ, शरणागत को जो दण्ड देना उचित हो, वही दण्ड मुझे दीजिए।

यह उत्तर सुनकर माता ने कहा—बेटा! अब इसे मत मारो। इसने मुझे माफ़ा है। अब यह मेरा बेटा और तेरा भाई बन गया है। यह शरणागत है। अब इसे छोड़ दे। मैं जल्दी भोजन बनाती हूँ सो तुम दोनों भाई साथ बैठकर भोजन करो।

पुत्र ने कहा—माँ तुमने मुझे उत्तेजित किया है। मेरा क्रोध भड़का हुआ है। यह शांत होना नहीं चाहता। अब मैं अपने क्रोध को किस प्रकार सफल करूँ?

माता ने उत्तर दिया—क्रोध को सफल करने में कोई वीरता नहीं है। वीरता तो क्रोध को जीतने में है। दूसरे पर विजय प्राप्त करना उतनी ही वीरता नहीं जितनी क्रोध पर विजय प्राप्त करना वीरता है। इसलिए तू क्रोध को जीत।

क्षत्रियकुमार ने उस क्षत्रिय से कहा—मैं अपनी माता का आदेश मान रहा हूँ। मैं उसे छोड़ता हूँ और अभयदान देता हूँ।

सम्बन्धवर्गात्म भाग १-२ २७१

जो स्वयं निर्भय है, वही दूसरो को अभयदान दे सकता है। अभयदान यद्यपि सब दानो में उत्तम माना गया है। मगर उसका अधिकारी वही है जो स्वयं अभय है। जो स्वयं भय से कांप रहा हो, वह दूसरे को क्या खाक अभयदान दे सकेगा? तुम लोग स्वयं तो भय से थर्राते हो और बकरो को अभयदान देने दौड़ते हो! इसमें करुणाभाव तो है मगर यह पूर्ण अभयदान नहीं है। तुम पहले स्वयं निर्भय बनो फिर अभयदान देने के योग्य बन सकोगे।

क्षत्रियकुमार की माता ने भोजन बनाया। क्षत्रियकुमार ने और उसके पिता के घात करने वाले क्षत्रिय ने साथ बैठकर भोजन किया। कदाचित् क्षत्रियकुमार उसे मार डालता तो अधिक वैर बढ़ता और वैर की वह परम्परा कौन जाने कहा तक चलती और कब समाप्त होती। किन्तु क्रोध पर विजय प्राप्त करने से दोनों क्षत्रिय भाई-भाई हो गये।

तुम प्रवचन को माता मानते हो। तो जैसे क्षत्रियकुमार ने माता की आज्ञा शिरोधार्य की थी, उसी प्रकार तुम भी प्रवचन—माता की बात मानोगे या नहीं? प्रवचन माता का आदेश यह है कि क्रोध को जीतो और निर्भय बनो। छुरा लेकर मारने के लिए कोई आये तो भी तुम भयभीत मत बनो। कामदेव श्रावक पर पिशाच ने तलवार का घाव करना चाहा था, फिर भी कामदेव निर्भय ही रहा। तुम धनवान् होने का बहाना करके छूटने का प्रयत्न नहीं कर सकते, क्योंकि कामदेव गरीब श्रावक नहीं था, वह अठारह करोड़ मोहरों का स्वामी था, उसके साठ हजार गौएँ थी। फिर भी वह निर्भय रहा। तुम भी इसी प्रकार निर्भय बनो। निर्भय होने पर तलवार, विष या अग्नि वगैरह कोई भी वस्तु तुम्हारा बाल बाका न कर सकेगी। वास्तव में दूसरी कोई भी वस्तु तुम्हारा बिगाड़ नहीं कर सकती, सिर्फ तुम्हारे भीतर बैठा हुआ भय ही तुम्हारी हानि करता है। अपने आन्तरिक भय को जीतोगे तो अपने को अत्यन्त शक्तिशाली पाओगे।

कहने का आशय यह है कि क्रोध को जीतो और क्षमा धारण करो। साधारण अवस्था में तो सभी क्षमाशील रहते हैं मगर क्रोध भड़कने पर क्षमा रखना ही वास्तव में क्रोध को जीतना कहलाता है। कहावत है—

जी जी कर बतलावतां, कोना क्रोध न आय।

आढा टेढा बोलता, खबर खमानी थाय।।

जो निन्दा के भय से डरता नहीं है, वही क्रोध को जीत सकता है। भक्त तुकाराम कहते हैं—

तुका म्हेण शण अवहेलति मझ तरी के सीराज रखविती।

अर्थात्—हे प्रभो! जब मुझमें अपनी निन्दा सहन करने की शक्ति आ जायेगी, तभी मैं तुम्हारा सच्चा भक्त समझा जाऊँगा।

इस प्रकार विचार कर भक्तजन निन्दा से भयभीत नहीं होते, वरन् निन्दा सहन करने के लिए सशक्त और सहनशील बनते हैं। हा, वे नवीन निन्दनीय कार्य नहीं करते, मगर पहले के निन्दनीय कार्यों के कारण होने वाली निन्दा से धबराते नहीं। इस प्रकार जो निन्दा से नहीं, मगर निन्दायोग्य कार्यों से ही धबराता है, वही अशुभ योग में से निकलकर शुभ योग में प्रवृत्त होता है।

अपने दोषों को गुरु के समक्ष प्रकट कर देना गर्हा है। गर्हा किस प्रकार की होनी चाहिए, इस विषय की व्याख्या स्थानागसूत्र में की गई है। गर्हा का स्वरूप बतलाते हुये श्रीस्थानागसूत्र में, द्वितीय स्थान में, दो प्रकार की गर्हा बतलाई गई है और तृतीय स्थान में तीन प्रकार की कही गई है। दूसरे स्थान (ठाणा) में कहा है—

दुविहे गरिहा पण्णत्ते, तजहा—मणसावेगे गरिहइ, वयसावेगे गरिहइ, अहवा दुविहे गरिहा पन्नत्ते, तंजहा दीहमद्धमेगे गरिहइ, रहसमद्धमेगे गरिहइ।।

अर्थात्—गर्हा दो प्रकार की होती है—मन से की जाने वाली गर्हा और वचन से की जाने वाली गर्हा। परन्तु दोनों को साथ करके की जाने वाली गर्हा पूर्ण गर्हा है। अन्यथा गर्हा के चार भग हो जाते हैं। वह इस प्रकार—

(1) मन से गर्हा करना वचन से न करना।

(2) वचन से गर्हा करना मन से न करना।

(3) मन से भी गर्हा करना वचन से भी करना।

(4) मन से भी गर्हा न करना वचन से भी न करना।

(यह भग शून्य है)

उम्भी—कभी वचन से तो गर्हा नहीं होती किन्तु मन से गर्हा हो जाती है। जैसे प्रसन्नचन्द्र राजर्षि नीची स्थिति में जाने के योग्य विचार कर रहे थे। तभी रामायण उपासक हाथ अपने मस्तक पर जा पहुँचा। मस्तक पर मुकुट न पाकर उलझे मन ही मन ऐसी गर्हा की कि उसी समय केवली हो गये। इस प्रकार एक गर्हा ऐसी ही होती है जो वचन से तो नहीं होती सिर्फ मन से होती है। दूसरी गर्हा ऐसी होती है जो मन से नहीं की जाती सिर्फ वचन से की जाती है। ऐसी गर्हा द्वयगर्हा कहलाती है। वचन से न होकर भी मन से की जाती गर्हा तृतीय है मगर मन से गर्हा न करके केवल वचन से कह

देना कि 'मुझसे अमुक दुष्कर्म हो गया है' एक प्रकार का दम्भ ही है। मन में जुदा भाव रखना और वचन से गहरा करना द्रव्यगर्हा है, जो दूसरो को ठगने के लिए की जाती है। दूसरो को ठगने के लिए की जाने वाली द्रव्यगर्हा के अनेक उदाहरण शास्त्रकारों ने बतलाये हैं।

कल्पना कीजिए, कोई पुरुष मर गया है। उसका किसी दूसरी स्त्री के साथ अनुचित सम्बन्ध था। जब मृत पुरुष की लाश उसी स्त्री के घर के सामने होकर निकली तो वह अपना रुदन न रोक सकी। मगर साधारण रीति से रोए तो लोगो को शका हो कि यह स्त्री इस पुरुष के लिए क्यों रोई? इसका मृत पुरुष के साथ क्या सम्बन्ध था? इस प्रकार की निन्दा से बच जाये और रो भी ले, ऐसा उपाय खोजकर उस स्त्री ने अपने हाथ के कडे नीचे फेंक दिये और 'मेरे कडे गिर पड़े' कह-कहकर जोर-जोर से रोने लगी। वास्तव में उसे अपने यार के लिए रोना था, मगर वह कडो का बहाना करके रोने लगी। क्या यह कहा जा सकता है कि उसका रुदन कडो के लिए है? कडा तो रोने का बहाना भर थे।

इस प्रकार भीतर कुछ और भाव रखना तथा वचन द्वारा यह प्रकट करना 'मुझसे अमुक खराब काम हो गया, इसके लिए मुझे दुःख है,' यह द्रव्यगर्हा है। यह द्रव्यगर्हा ढोंग है और लोगो को ठगने के लिए की जाती है। पूर्वोक्त चतुर्भंगी में द्रव्यगर्हा दूसरे भग में है।

तीसरे प्रकार की गहरा मन से भी की जाती है और वचन से भी की जाती है। चौथी गहरा शून्यरूप है। यह गहरा न मन से की जाती है, न वचन से ही की जाती है।

इस प्रकार स्थानागसूत्र के दूसरे ठाणे में गहरा के दो भेद किये गये हैं। एक गहरा वह जो मन से की जाती है और दूसरी गहरा वह जो वचन से की जाती है। अथवा पहली गहरा वह है जो दीर्घकाल के कार्यों की न की जाकर निकटकाल के कार्यों की की जाये और दूसरी गहरा वह जो निकटकाल के कार्यों की न की जाकर दीर्घकालीन कार्यों की की जाये। या दीर्घ कार्य की गहरा की जाये और लघु (सामान्य) कार्य की गहरा न की जाये।

कौन से कार्य दीर्घ और कौन से लघु हें? यह वर्गीकरण करना कठिन है। अनुभवी पुरुष ही विशेष रूप से स्पष्टीकरण कर सकते हैं। किन्तु वास्तव में गहरा सभी पापों की करनी चाहिए, फिर चाहे वह दीर्घकालीन हो, निकटकालीन हो, मोटा पाप हो या छोटा पाप हो।

तीसरे ठाणे में गर्हा के तीन भेद बतलाते हुए कहा गया है—
तिविहे गरिहा पण्णत्ते, तंजहा—मणसा, वयसा, कायसा ।

अर्थात्—गर्हा तीन प्रकार की है—मन से की जाने वाली, वचन से की जाने वाली और काय से की जाने वाली । अथवा मन द्वारा किये कार्यों की गर्हा करना, वचन द्वारा किये कार्यों की गर्हा करना और काय द्वारा कृत कार्यों की गर्हा करना । यद्यपि गर्हा के यह तीन भेद बतलाये गये हैं तथापि यह नहीं भूलना चाहिए कि पूर्ण गर्हा वही है जो मन, वचन और काय—तीनों के द्वारा की जाती है । गर्हा करने का उद्देश्य है—

पावाण कम्माण अकरणयाए ।

अर्थात्—पुन पापकर्म न करने के उद्देश्य से गर्हा की जाती है । इसीलिए पाप का प्रकाशन किया जाता है, कि पाप के कारण निन्दा हो और भविष्य में फिर कभी वह पाप न किया जाये । यही गर्हा का उद्देश्य है । इस उद्देश्य की पूर्ति तभी हो सकती है जब मन, वचन और काय तीनों योगों से गर्हा की जाये ।

तात्पर्य यह है कि भविष्य में पुन पापकर्म में प्रवृत्ति न हो, इस ध्येय की सिद्धि के लिए मन, वचन और काय से—तीनों से—गर्हा करनी चाहिए ।

कहा जा सकता है कि पापकर्मों की गर्हा मन से ही कर ली जाये तो काफी है । गुरु आदि के समक्ष गर्हा करने की क्या आवश्यकता है? ऐसा करने वालों से यही कहा जा सकता है कि शास्त्र का वचन अगर प्रमाण मानते हो तो शास्त्र पर विश्वास रखकर शास्त्र के कथनानुसार ही गर्हा करनी चाहिए । अगर तुम्हें शास्त्र पर विश्वास नहीं है तो फिर तुमसे कुछ कहना ही क्या है । शास्त्र में निन्दा और गर्हा के बीच बहुत अन्तर बतलाया गया है । गर्हा लघुता प्रकट करने के लिए की जाती है । अगर कोई मनुष्य ऊपर से लघुता दिखलाता है मगर पाप का त्याग नहीं करता तो कहना चाहिए कि वह शास्त्र में लघुता वा प्रदर्शन नहीं करता वरन् ढोंग का ही प्रदर्शन करता है । जिसने सच्ची लघुता होती है वह गर्हा करते हुए विचार करता है कि मेरी लघुता में ऐसा ही क्या किया है?

जिस मनुष्य को सच्ची के लिए हाथी उपलब्ध है, वह हाथी को शस्त्र आदि चीजों पर सवार होता है तो मूर्ख ही कहा जायेगा । इसी प्रकार लघुता के लिए दि—हे आत्मन्! तुझे हाथी पर बैठने के समान शस्त्र आदि चीजों पर बैठने के समान नीच कृत्य क्यों करता है?

इस प्रकार विचार करने से सच्ची गह्रा करने की भावना का उदय होगा और उसी समय आत्मा में लघुता भी आएगी। ज्यो-ज्यो आत्मा में लघुता आएगी, त्यो-त्यो आत्मा परमात्मा के समीप पहुँचता जायेगा।

मैंने जिन ग्रन्थों का अवलोकन किया है, उन सब में प्रायः यही कहा गया है कि आत्मा का मूल स्वरूप कैसा है? लेकिन वह कैसी स्थिति में आ पड़ा है? आत्मा को कितनी अनुकूल सामग्री उपलब्ध है, लेकिन आत्मा उसका कैसा उपयोग कर रही है। आत्मा का कार्य यह बड़ा ही विपरीत है। राजा ने प्रसन्न होकर किसी को उच्चकोटि की गजवेल की तलवार भेंट की। मगर भेंट लेने वाला ऐसा मूर्ख निकला कि उस तलवार से घास काटने लगा। क्या उसका यह कार्य तलवार का दुरुपयोग करना नहीं है? इसी प्रकार आत्मा को यह मानव-शरीर ऐसा मिला है जो ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। तीर्थंकर अवतार आदि समस्त पुरुष इसी शरीर में हुए हैं। ऐसा उत्कृष्ट शरीर पाकर भी यदि विषय कषाय में इसका उपयोग किया गया तो अन्त में पश्चात्ताप करना पड़ेगा। जो मनुष्य जन्म का माहात्म्य समझेगा और आत्मकल्याण साधना चाहेगा, वह सच्चे हृदय से गह्रा किये बिना रह ही नहीं सकता।

मेरी ऐसी धारणा है कि यदि मनुष्य अपने सुबह से शाम तक के काम किसी विश्वस्त मनुष्य के समक्ष प्रकट कर दिया करे तो उसके विचारों और कार्यों में बहुत प्रशस्तता आ जायेगी। गृहस्थों को ओर कोई न मिले तो पति-पत्नी आपस में ही अपने-अपने कार्य एक दूसरे पर प्रकट कर दिया करे तो उन्हें अवश्य लाभ होगा। अपने कृत्य प्रकाशित करने से विचारों का आदान-प्रदान होता है और दोषों की शुद्धि होने से जीवन उन्नत बनता है।

गह्रा जीवनशुद्धि की कुजी है। भगवान ने कहा है कि गह्रा करने से आत्मा पवित्र बनती है। गह्रा से आत्मा किसी भी अवस्था में पतित नहीं होती वरन् उन्नत ही होती है। आत्मा के पतन का कारण शारीरिक मोह है। आत्मा को शारीरिक मोह में फसाकर गिराना उचित नहीं है। आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न हैं। आत्मा अमर और अविनाशी है, जबकि शरीर नाशवान् है। गीता में भी कहा है—

न जायते म्रियते वा कदाचित्, नाय भूत्वा भविता वा न भूय ।

अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो—न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥

गीता-2/20

अर्थात्-शरीर ही जन्मता और मरता है। आत्मा न जन्मता है, न मरता है। आत्मा तो अजर और अमर है।

जैनशास्त्र की दृष्टि से भी आत्मा अनादिकाल से है। अनन्तकाल व्यतीत हो जाने पर भी आत्मा जैसा का तैसा है। आत्मा नरक में जाकर न मालूम कितनी बार तेतीस सागर की स्थिति भोग चुका है। फिर भी उसका स्वरूप ज्यों का त्यों है। गीता कहती है, आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा ऐसी ज्योति है जो कभी बुझती नहीं। किसी दिन उसका नाश नहीं हुआ, होगा भी नहीं। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। बहुत सी वस्तुएं ऐसी भी हैं जो नित्य होने पर भी आज किसी रूप में हैं और कल किसी और रूप में होंगी। मगर शुद्ध सग्रहनय की दृष्टि से आत्मा सदैव एक स्वभाव में रहती है। इस प्रकार आत्मा शाश्वत है और साथ ही पुरातन अर्थात् सनातन है।

इस सनातन आत्मा को मामूली बात के लिए पतित करना कितनी भयंकर भूल है? इस भूल के सशोधन का एक कारगर उपाय गर्हा करना है। सच्ची गर्हा करने से आत्मोन्नति होती है क्योंकि गर्हा आत्मोन्नति और आत्मशुद्धि का प्रधान कारण है। सच्ची गर्हा करने वाला पुरुष आत्मा को कभी पतित नहीं होने देता। चाहे जैसा भयानक सकट आ पड़े, फिर भी आत्मा को पतित न होने देना ही सच्ची गर्हा का अवश्यम्भावी फल है।

राजा हरिश्चन्द्र का राजपाट वगैरह सब चला गया। उसने इन सब चीजों को प्रसन्नतापूर्वक जाने दिया, मगर आत्मा को पतन से बचाने के लिए सत्य न जाने दिया। आखिर उस पर इतना भयंकर सकट आ पड़ा कि एक और मृत पुत्र सामने पड़ा है और दूसरी और उसकी पत्नी दीन वाणी में कहती है कि पुत्र वा सस्कार करना आपका कर्तव्य है। यह आपका पुत्र है। आप इसका सस्कार न करेंगे तो कौन करेगा? पत्नी के इस प्रकार कहने पर भी हरिश्चन्द्र ने यही उत्तर दिया कि मेरे पास इसका सस्कार करने की कोई सामग्री नहीं है?

हरिश्चन्द्र की पत्नी तारा ने कहा—अग्निसस्कार करने के लिए और क्या सामग्री चाहिए? लकड़ के सामने पड़े ही हैं। फिर अग्निसस्कार करने में ऐलम्ब की क्या आवश्यकता है।

हरिश्चन्द्र ने उत्तर दिया—तुम ठीक कहती हो पर यह लकड़ मेरे लिये सस्कार के लिए नहीं है। स्वामी की आज्ञा है कि कर देने वाले को ही लकड़ियाँ दी जाएँ। अतएव यह लकड़ियाँ बिना मोल नहीं मिल सकती।

यह सुन कर तारा बोली—आपका कथन सत्य है, पर आप एक टके का कर किससे माग रहे हैं? क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ? इस समय मेरे पास एक भी टका नहीं है।

राजा ने कहा—रानी! पुत्रवियोग के कारण तुम मोह में पड़ गई हो। तुम अपने ध्येय को भी भूली जा रही हो। विचार करो, तुम कौन हो? तुम एक राज्य की महारानी हो, फिर भी केवल सत्य को पालन करने के लिए ही दूसरे के घर की दासी बनी हो। तुम मुझे स्वामी कहती हो सो मैं पूछता हूँ कि मेरी हड्डियों को स्वामी कहती हो या आत्मा को? तुम भलीभाति जानती हो कि जो पुरुष एक दिन प्रतापशाली राजा था और जिस ओर नजर फेरता था उसी ओर लक्ष्मी विलास करने लगती थी, वह राजा सत्य के लिए ही दूसरे का दीन दास बना है। जिस सत्य का पालन करने के लिए मैंने और तुमने इतने कष्ट उठाये हैं क्या आज उसी सत्य का परित्याग कर देना उचित है? अगर मैं कर वसूल किये बिना, स्वामी की आज्ञा के विरुद्ध लकड़िया दे दूँ और पुत्र का अग्निसंस्कार कर डालूँ तो सत्य का विघात होगा या नहीं?

राजा हरिश्चन्द्र का यह सत्याग्रह सच्ची गर्हा का स्वरूप स्पष्ट करता है। आज तुम्हें भी विचार करना चाहिए कि सत्य का पालन करने के लिए कितना त्याग सीखने की आवश्यकता है। नाशशील शरीर के लिए तो थोड़ा—बहुत त्याग किया जाता है किन्तु अजर—अमर आत्मा के लिए तनिक भी त्याग नहीं करते हैं। यह कितनी भयानक भूल है।

हरिश्चन्द्र का कथन सुनकर रानी बोली—“वास्तव में आपका कहना ठीक है। सत्य का त्याग करना कदापि उचित नहीं है, परन्तु पुत्र का शव यो ही पड़े रहने देना और उसका संस्कार न करना भी क्या उचित है?”

राजा ने उत्तर दिया—“जो होनहार होगा, सो होगा। परन्तु शव के संस्कार के लिए सत्य का घात करना उचित नहीं। सत्य सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए सर्वप्रथम सत्य की ही रक्षा करनी होगी।”

कतिपय लोग कह देते हैं—“क्या किया जाये, अमुक ऐसा कारण उपस्थित हो गया कि उस समय सत्य का पालन करना अत्यन्त कठिन था। किसी भी युक्ति से उस समय काम निकालना आवश्यक था।” इस प्रकार कहकर लोग सत्य की उपेक्षा करते हैं। किन्तु ज्ञानीजनों का कथन है कि सत्य का विश्वास रखने से तुम्हारे भीतर अलौकिक शक्ति का प्रादुर्भाव होगा और उस दशा में तुम्हारा कोई भी कार्य अटका नहीं रहेगा। शास्त्र में कहा ही है—

देवा वि त णमसति, जस्स धम्मे सया मणो । दश
सत्य का निरन्तर पालन करने से देवता भी तुम्हारी सेवा में उपस्थित
होगे । मगर आज तो यह कहा जाता है—

देव गया द्वारिका, पीर गया मक्का ।

अंग्रेजो के राज में, ढेढ मारे धक्का ।।

अर्थात्— आजकल कलियुग चल रहा है । देव भी न जाने कहा
विलीन हो गये हैं ।

मगर देवों को देखने से पहले अपनी आत्मा को क्यों नहीं देखते ?
तुम्हारे हृदय के भाव देखकर ही देव आ सकते हैं । तुम में धर्म होगा तो देव
अपने आप आ जायेंगे अतएव धर्म को अपनाओ, हृदय में धर्म को स्थान दो ।

रानी ने राजा से कहा— पुत्र के शव का सस्कार करने का एक उपाय
है । उस उपाय से पुत्र के शव का अग्निसस्कार भी हो जायेगा और सत्य की
रक्षा भी हो जायेगी । राजा के पूछने पर रानी ने उपाय बतलाया— मैंने जो
साड़ी पहन रखी है, उसमें से आधी साड़ी से अपनी लाज बचा लूंगी और
आधी आपको कर के रूप में देती हूँ । आप आधी साड़ी लेकर पुत्र का सस्कार
कीजिए ।

राजा ने यह उपाय स्वीकार किया । कहा— ठीक है, इससे दोनों कार्य
सिद्ध किये जा सकते हैं ।

रानी इस विचार से बड़ी प्रसन्न थी कि इस उपाय से मेरे और मेरे
पति के सत्य की रक्षा भी हो जायेगी और पुत्र का अग्निसस्कार भी हो
जायेगा । रानी में उस समय ऐसा वीररस आया कि वह तत्काल ही अपनी
आधी साड़ी फाड़ देने को तैयार हुई ।

महारानी तारा तो सत्यधर्म की रक्षा के लिए अपनी आधी साड़ी फाड़
देने को तैयार है पर आप अपने धर्म की रक्षा के लिए और अहिंसा का पालन
करने के लिए चदी वाले वस्त्र भी नहीं तज सकते । तुम्हें गरीब प्राणियों पर
इतनी भी दया नहीं आती । चर्बी वाले वस्त्र पहनने से उन्हें कितना दुःख सहन
करना पड़ता है ? मालूम हुआ है कि यत्रवादी लोग गरीब मजदूरों के हित का
ध्यान नहीं रखते । अगर कुछ ध्यान देते भी हैं तो बस उतना ही जिससे उनके
वस्त्र न गिरें । गरीबों पर दया रखकर वे उनके हित के लिए कुछ
कर सकते हैं । प्रायः यत्रवादी लोगों में गरीबों के प्रति दया होती ही नहीं ।
यदि वे चर्बी वाले वस्त्र पहनकर गरीबों का दुःख क्यों बढ़ाते
हैं ? अगर वे चर्बी वाले वस्त्र पहनें तो तुलना करके देखो तो मालूम

होगा कि दोनों में कितना अधिक अन्तर है। यह अन्तर जान लेने के बाद अहिंसा की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से और आर्थिकदृष्टि से खादी अपनाने की इच्छा हुए बिना नहीं रहेगी।

गरीबों पर दया करने के लिए ही गांधीजी ने अधिक वस्त्र पहनना त्याग दिया था। उन्होंने वस्त्रों की मर्यादा बाध ली थी और मर्यादित वस्त्रों से ही अपना काम चलाते थे। वस्तुतः इस उष्ण देश में अधिक वस्त्रों की आवश्यकता भी नहीं है। वस्त्र मुख्यरूप से लज्जा की रक्षा के लिए ही है। अगर इसी दृष्टि से वस्त्रों का उपयोग किया जाये तो बहुत लाभ होगा। इस देश में यद्यपि थोड़े ही वस्त्रों से काम चल सकता है, फिर भी यहां के लोग एक-दूसरे के ऊपर, कम से कम तीन वस्त्र प्रायः पहनते ही हैं। तीन से कम वस्त्र पहनना फैशन के खिलाफ समझा जाता है। दूस्-दूस् कर पहने हुए वस्त्रों के कारण भले ही पसीना हो और वही भीतर ही सूखकर शरीर को हानि पहुंचाए, मगर तीन से कम वस्त्र पहनना फैशन के विरुद्ध कहलाता है।

तुम्हें देखना चाहिए कि तुम्हारे गुरु किस प्रकार रहते हैं। हम तुम्हारे बीच में बैठे हैं, इसी कारण लज्जा की रक्षा के लिए हमें वस्त्र ओढ़ना पड़ता है। अगर हम जंगल में जाकर, एकान्त में बैठे तो हमें वस्त्र की आवश्यकता ही न रहे। तुम लोग ऐसे त्यागी गुरुओं के उपासक होते हुए भी चर्बी लगे वस्त्रों तक का त्याग नहीं कर सकते, यह कितनी अनुचित बात है।

रानी ने वीरता के आवेश में अपनी आधी साड़ी फाड़ डाली। रानी ने अपनी साड़ी क्या फाड़ी, मानो अपने कष्ट ही फाड़कर फेंक दिये। उसकी साड़ी के तार क्या टूटे मानो उसका तीव्र अन्तरायकर्म ही टूट गया।

रानी को इस प्रकार साड़ी फाड़ते देखकर राजा को दुःख हुआ। उसने सोचा—मेरी पत्नी के पास एक ही साड़ी थी और वह भी आधी दे देनी पड़ी। लेकिन दूसरे ही क्षण यह विचार कर प्रसन्नता भी हुई कि ऐसा करने से हमारे सत्य की रक्षा हुई है। अन्त में राजा—रानी का कष्ट दूर हुआ और उनके सत्य की भी रक्षा हुई।

कहने का आशय है कि सकट सिर पर आने पर भी अपने आपको पतित न होने देना चाहिए। सत्यधर्म की ऐसी दृढ़ता जिसमें होगी वही सच्ची गर्हा कर सकेगा।

आठवां बोल

सामायिक

पिछले प्रकरण मे गर्हा का विवेचन किया गया है। गर्हा का विषय इतना गम्भीर है कि उसकी विस्तृत व्याख्या करने मे महीनो और वर्ष भी लग सकते है। मगर इतने अवकाश के अभाव मे उसे संक्षेप मे ही समाप्त किया गया है। गर्हा के विषय मे जो कुछ भी कहा गया है, उसका सार यही है कि बालक अपने माता-पिता के सामने जैसे निःसंकोचभाव से सभी बातें कह देता है, उसी प्रकार गुरु आदि के समक्ष अपने समस्त पापों-दोषों को निवेदन कर देना चाहिए। यही सच्ची गर्हा है। सच्ची गर्हा करने से अभिमान पर विजय प्राप्त होती है। बारीकी से अपने दोषों का निरीक्षण करने वाला और उन्हें गुरु वगैरह के समक्ष प्रकट कर देने वाला आत्मबली ही अभिमान को जीत सकता है। इस प्रकार अहंकार को जीतने वाला अपनी आत्मा का कल्याण-साधन करता है।

समभाव के अभाव मे सच्ची गर्हा नहीं हो सकती। अतएव समभाव के विषय मे भगवान से यह प्रश्न पूछा गया है—

मूलपाठ

प्रश्न ४—सामाहण भते। जीवे कि जणयइ?

उत्तर—सामाहण सावज्ज जोगविरहणयइ।

शब्दार्थ

प्रश्न ४—भगवन्! सामायिक से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर—सामायिक करने से साधक योग से निवृत्ति होती है।

व्याख्यान

यहा सक्षेप मे सामायिक का फल बतलाया गया है। अन्य ग्रन्थो मे इसका बहुत कुछ विस्तार भी पाया जाता है। विशेषावश्यक भाष्य मे सामायिक के विषय मे बारह हजार श्लोक लिखे गये हे।

सामायिक समस्त धर्मक्रियाओ का आधार है। जैसे आकाश सभी के लिए आधारभूत है, चाहे कोई गृह बना-कर गृहाकाश कहे या मठ बनाकर मठाकाश कहे, मगर आकाश है सब के लिए आधारभूत। इसी प्रकार सामायिक भी समस्त धार्मिक गुणो का आधार है। सामायिक आधार है और दूसरे गुण सब आधेय है। आधार के बिना आधेय टिक नहीं सकता। इस नियम के अनुसार सामायिक के अभाव मे अन्य गुण भी नहीं टिक सकते। जैसे पृथ्वी के आधार बिना कोई वस्तु नहीं टिक सकती और आकाश के आधार बिना पृथ्वी नहीं टिक सकती, इसी प्रकार सामायिक का आश्रय पाये बिना दूसरे गुण नहीं टिकते।

‘सम’ और ‘आय’ इन दो शब्दो के संयोग से ‘सामायिक’ शब्द बना है। अर्थात् समभाव का आना ही सामायिक है। अपनी आत्मा जिस दृष्टि से देखी जाती है, उसी दृष्टि से दूसरो की आत्मा को देखना समभाव कहलाता है। इस प्रकार का समभाव एकदम नहीं आ सकता, लेकिन अभ्यास करते रहने से जीवन मे समभाव का आना कठिन भी नहीं है।

कहा जा सकता है कि—‘ऐसा समभाव लेकर बैठे तो पेट भी नहीं भर सकता और आखिर भूखो मर कर प्राण गवाने पड़ेगे। ससार—व्यवहार चलाने के लिए छलकपट करना आवश्यक है और जिसमे जितना बल और साहस हो, उसे उतना ही अधिक छल—कपट करना चाहिए। ऐसा न करके, समभाव को छाती से चिपका कर बैठे रहे तो जीवन कष्टमय बन जायेगा।’

इस कथन के उत्तर मे ज्ञानीजन कहते हैं—समभाव धारण करने से जीवन कष्टमय बनता ही नहीं है। विषम भाव से ही कष्टो की सृष्टि होती है। बहुत से लोगो की यह मान्यता हे कि ‘वलीया के दो भाग’ वाली नीति रखने से ही जीवन—व्यवहार ठीक—ठीक चल सकता है। परन्तु ज्ञानी पुरुषो का कथन इससे विपरीत है। उनके कथनानुसार समभाव धारण करने से ही जीवन—व्यवहार भली—भाति चलता हे।

इस प्रकार दोनो प्रकार के लोग अपनी—अपनी मान्यता प्रकट करते है। इस कारण प्रकृत विषय मतभेद का विषय बन जाता हे। मगर तटस्थभाव

से विचार करने पर अन्त में यही प्रतीत होता है कि ज्ञानी पुरुषों का कथन ही ठीक है।

इस बात का निर्णय करने के लिए आप विचार कीजिए कि दुनिया का काम पढ़े-लिखे लोगों से चल रहा है या अनपढ़ लोगों से? पढ़े-लिखे अधिक हैं या अनपढ़ लोग अधिक हैं? और अगर सभी लोग पढ़-लिख जाय तो दुनिया का काम ठीक तरह चल सकेगा? नहीं, तो क्या पढ़ना बुरी बात है? दुनिया में अनपढ़ अधिक है और अनपढ़ों द्वारा ही दुनिया का काम चलता है, ऐसा विचार करके क्या कोई पढ़ना छोड़ देता है? ससार में गरीबों की संख्या ज्यादा है, इस विचार से क्या कोई अपने पास का पैसा फैंक देता है? रोगियों की संख्या अधिक जानकर कोई स्वयं रोगी बनने की इच्छा करता है?

ससार में रोगी भले ही अधिक हो, लेकिन कोई स्वेच्छा से रोगी नहीं बनना चाहता। कभी रोग उत्पन्न हो जाता है तो उसे मिटाने का प्रयत्न किया जाता है। इसी प्रकार दुनिया में विषमभाव भी है। मगर विषमभाव अच्छा है या बुरा? जैसे रोग बुरा है उसी प्रकार विषमभाव बुरा है। विषमभाव रोग के समान है और समभाव आरोग्यता के समान है। विषमभाव का रोग समभाव द्वारा ही मिटता है।

जो लोग कहते हैं कि समभाव से ससार का काम नहीं चल सकता, उन्हें सोचना चाहिए कि जब वे दूधमुँहे बालक थे और अपने आप खा-पी नहीं सकते थे चल-फिर भी नहीं सकते थे, तब उनके माता-पिता ने उन्हें आत्मतुल्य न मानकर उनकी रक्षा न की होती, तो क्या आज वह जीवित होते? इस प्रकार तुम्हारा जीवन समभाव की कृपा से ही टिका हुआ है। ऐसी दशा में कृतघ्न होकर बयों कहते हो कि समभाव से काम नहीं चल सकता और विषमभाव से ही काम चल सकता है।

कोई कितना ही क्रूर बयो न हो, उसमें भी किसी न किसी रूप में, धोरी-बहुत मात्रा में समभाव पिद्यमान रहता है और उस समभाव की बदौलत ही उसका तथा उसकी जाति का अस्तित्व है। उदाहरणार्थ सिंहनी को कीजिए। सिंहनी क्रूर स्वभाव वाली है। यह सभी कहते हैं। लेकिन क्या वह अपने बच्चों के लिए भी क्रूर है? क्या वह अपने बच्चों पर समभाव नहीं रखती? वह अपने बच्चों पर समभाव न रखती और उनके साथ भी क्रूरता का व्यवहार करती तो आज उसकी जाति का अस्तित्व होता? इस प्रकार ससार में सर्वत्र समभाव की मात्रा पाई जाती है और समभाव के कारण ही ससार अस्तित्व में है। प्रत्येक पक्ष में न्यूनाधिक समभाव पाया ही जाता है।

है परन्तु ज्ञानी पुरुष समभाव पर ज्ञान का कलश चढाना चाहते हैं। ज्ञानपूर्वक समभाव ही सामायिक है।

आप लोग सामायिक में बैठते हैं पर उस समय आपका प्राणीमात्र पर समभाव रहता है या नहीं? आप सामायिक में बैठे हो। उसी समय कोई व्यक्ति आकर आपके कानों में से मोती निकाल ले जाये तो आप चिल्लाहट मचायेगे? उस समय आपको विचारना चाहिए— मोती ले जाने वाला बेचारा दुखी होगा। उसे उसकी आवश्यकता होगी, इसलिए वह ले गया है। इस प्रकार विचार करके आप मोती ले जाने पर क्रोध न करे तो समझना चाहिए कि आप में समभाव है। ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेने पर ही आपकी सच्ची सामायिक होगी। यही नहीं, कोई पुरुष शरीर पर आघात करने आये, फिर भी उस पर विषयभाव उत्पन्न न होना सामायिक की कसौटी है। कदाचित् कोई सहसा इस उच्च स्थिति पर न पहुँच सके तो भी लक्ष्य तो यही होना चाहिए। सैनिक एकदम सही निशाना लगाना नहीं सीख लेता, मगर सावधान होकर अभ्यास करता है और अन्त में सफल निशानेबाज बन जाता है, इसी प्रकार जीवनसिद्धि का लक्ष्य साधने के लिए समभाव का निरन्तर अभ्यास करते रहना चाहिए। सैनिक अभ्यास करते—करते बहुत बार निशाना चूक जाता है, फिर भी उसका ध्यान तो लक्ष्य ताकने का ही होता है। इसी प्रकार जीवन में पूर्ण समभाव न उतारा जा सके तो भी लक्ष्य यही होना चाहिए और शनैः शनैः ही सही, पर उसी ओर अग्रसर होते जाना चाहिए। अभ्यास करते रहने से किसी दिन पूर्ण सामायिक प्राप्त होगी और जीवन समभावमय बन जायेगा। सामायिक करते समय इतने समभाव का अभ्यास तो कर ही लेना चाहिए कि जब आप सामायिक में बैठे हो और उस समय कोई आपको गालिया दे तो भी उस पर समभाव रह सके। आपके अन्तःकरण में इतना समभाव आ जाये तो आपको समझना चाहिए कि अब हमारा तीर निशाने पर लगने लगा है। इससे विपरीत, मुहपत्ती बाधते बाधते कानों में निशान पड़ जाए और सामायिक करते—करते वर्षों व्यतीत हो जाए, फिर भी जब आप सामायिक में बैठें और कोई गाली दे तो आप समभाव न रख सके तो समझना चाहिए कि आपका लक्ष्य कहीं है और आप तीर कहीं अन्य जगह मार रहे हैं। यहाँ तक तो जो कुछ कहा गया है वह देशविरति सामायिक को लक्ष्य में रखकर ही कहा गया है। सर्वविरति सामायिक के लिए इससे भी अधिक समझना चाहिए। सर्वविरति सामायिक में पूर्ण समभाव की आवश्यकता रहती है।

सामायिक अथवा समभाव का फल क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा है कि सामायिक से समभाव की प्राप्ति होती है और समभाव से सावध योग से निवृत्ति होती है। मन, वचन और काय के योग से जो पाप होते हैं वह सावध योग कहलाते हैं। यह सावध योग सामायिक से दूर हो जाता है।

सामायिक का फल बतलाते हुए अनुयोगद्वार सूत्र में तथा अन्यत्र भी कहा गया है—

जस्स सामाणिओ अप्पा, सज्जमे नियमे तवे ।

तस्स सामइयं होइ, इह केवलिभासियं ।।

જો સમો સવ્વ મૂણસુ, તસેસુ થાવરેસુ ય ।

तस्स सामाइअं होइ, इह केवलि भासिय ।।

इन गाथाओं का आशय यह है कि समभाव से वर्तने वाले के ही तप नियम-सयम आदि सफल होते हैं। समभाव के अभाव में तप और नियम आदि सफल नहीं होते। तप करना और दूसरों को कष्ट देना, सयम लिया मगर दूसरों पर हुकूमत चलाई, तो यह तप और सयम समभाव विहीन है। तप-सयम की सच्ची सफलता समभाव की विद्यमानता में ही है।

सामायिक की अवस्था में आक्रमणकारी पर भी क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध न आये तो समझ लीजिए कि मैं भगवान के कथनानुसार समभाव का पालन कर रहा हूँ। इसके विरुद्ध अगर क्रोध भड़क उठता है तो इतनी बड़ते हैं—अभी तुझमें समय नहीं आया, क्योंकि तू समभाव से दूर है। समय तो समभावपूर्वक ही होता है। समभाव के अभाव से समय ठिक नहीं सरता। इस प्रकार सामायिक करते समय क्रोध भी नहीं करना चाहिए और प्रतिष्ठा मिलने पर अभिमान भी नहीं करना चाहिए। जब कोई नमस्कार करे तो समझना चाहिए कि यह नमस्कार मुझे नहीं मेरे समभाव को है। अतएव मुझे तो समभाव ही की रक्षा करनी चाहिए। अहभाव, समभाव के विरुद्ध है अतएव अहभाव या तो त्याग करना ही चाहिए। जब मन में अहभाव आये तो समझना चाहिए कि अभी तक मुझमें समभाव नहीं आया है।

रहने का आशय यह है कि प्रत्येक कार्य में सामायिक की आवश्यकता है। यह सम्भव रहने की आवश्यकता है। सम्भाव के बिना किसी भी कार्य में शान्ति नहीं मिल सकती फिर भले ही वह कार्य सम्भव हो या सम्भव हो। सम्भव होने पर ही सब कार्यों में शान्ति मिलती है, जिससे सम्भव होता है उसका हृदय मन्ता के हृदय के

समान बन जाता है। सामायिक करने से अर्थात् समभाव धारण करने से जीव को क्या लाभ होता है, इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा ही है कि समभाव धारण करने से अर्थात् सामायिक करने से सावद्य योग दूर हो जाता है और जिस सामायिक से सावद्य योग निवृत्त हो जाता है, वही सच्ची और सफल सामायिक है।

यहां यह प्रश्न उपस्थित होता है कि सामायिक करने से जिस सावद्य योग की निवृत्ति होती है, वह सावद्य योग क्या है? इस सम्बन्ध में कहा है—

कम्म सावज्जं जं गरहिय, ति कोहाईओ व चत्तारि।

सह तेहि जो होउ जोगो पच्चक्खाण भवइ तस्स।।

इस गाथा में सावद्य योग की व्याख्या की गई है। इसका भावार्थ यह है कि निन्दनीय कार्य सावद्य कहलाता है अथवा क्रोध, मान, माया और लोभ को सावद्य योग कहते हैं, क्योंकि समस्त निन्दनीय कर्म कषाय के अधीन होकर ही किये जाते हैं। निन्दनीय कर्मों का कारण कषाय है, अतः कारण में कार्य का उपचार करके कषाय को भी सावद्य योग कहा गया है। इस सावद्य के साथ जो व्यापार (पृति) की जाती है वह सावद्य योग कहलाती है। सावद्य योग का निषेध करना, सावद्ययोग का प्रत्याख्यान कहलाता है।

इस गाथा में आये हुए 'सावज्ज' शब्द का 'सावर्ज्य' भी अर्थ होता है और 'सावद्य' भी। पापयुक्त कार्य सावद्य कहलाता है और गर्हित या निन्दित कार्य 'सावर्ज्य' कहा जाता है।

आर्य की व्याख्या करते हुए एक बार मैंने कहा था—

आरात् सकलहेयधर्मस्य इति आर्य।

अर्थात्—समस्त हेय धर्मों—पापकर्मों का त्याग करने वाला आर्य है। जो कार्य आर्य पुरुषों द्वारा त्यागे गये हैं अथवा उनके द्वारा जो निन्दित हैं, वे सब कार्य सावद्य हैं। श्रेष्ठ पुरुष कभी निन्दित कार्य नहीं करते। जिन कार्यों से जगत् का कल्याण होता है वह श्रेष्ठ कार्य हैं और ससार का अहित करने वाले कार्य निन्दित कर्म हैं। सारा ससार जुआ खेलने लगे तो क्या ससार का अहित नहीं होगा? ऊपर से तो जुआ में अल्प आरम्भ दिखाई देता है परन्तु वास्तव में जुआ खेलना दुनिया के लिए अत्यन्त अहितकर है। इसी कारण शास्त्र में उसे महाप्रमाद कहा है। इसी प्रकार ससार के समस्त मनुष्य अगर चोरी करने लगे तो दुनिया का काम कैसे चल सकता है? क्या उस स्थिति में ससार दुखों से व्याप्त नहीं हो जायेगा? इसी कारण ऐसे कृत्य निन्दित माने

गये हैं। इसी तरह के और कार्य भी सावर्ज्य कार्य हैं। निवृत्त कार्य त्याज्य ही है। अतएव निन्दित कार्यों का त्याग करके अनिन्दित कार्य करोगे तो समभाव की रक्षा होगी और आत्म कल्याण भी हो सकेगा। समभाव की रक्षा करने से सावद्य योग की निवृत्ति अवश्य होती है। अतएव सावद्य योग से निवृत्त होओ और समभाव की रक्षा करो। इसी में कल्याण है।

सावद्य योग से निवृत्त होने के लिए आत्मा को किसी आलम्बन की आवश्यकता रहती है। एक वस्तु से निवृत्त होने के लिए दूसरी वस्तु का अवलम्बन लेना जरूरी है। दूसरी का अवलम्बन लिए बिना एक से निवृत्त होना कठिन है। उदाहरणार्थ—आप लोग शाकाहारी हैं इसलिए मासाहार से बचे हुए हैं—अगर आपको शाकाहार प्राप्त न होता तो मासाहार से बचना क्या संभव था? इस प्रकार दूसरी वस्तु सामने अपस्थित हुए बिना किसी का त्याग नहीं किया जा सकता। यद्यपि उपदेश तो निराहारी बनने का दिया जाता है परन्तु वह अवस्था सहसा प्राप्त नहीं हो सकती। अतएव सर्वप्रथम मासाहार से बचना आवश्यक है। मासाहार से बचने का उपाय यही है कि शाकाहार प्रस्तुत हो। शाकाहार का अवलम्बन लेना भी मासाहार छोड़ने और धीरे-धीरे निराहार बनने का एक मार्ग है। महारथी वस्त्र का त्याग करने के लिए अल्पारम्भी वस्त्र का आलम्बन लिया ही जाता है। इसी प्रकार जब सावद्य योग से निवृत्त होना हो तो निरवद्ययोग का अवलम्बन लेना आवश्यक हो जाता है। परमात्मा की प्रार्थना करना निरवद्य कार्य है। यह निरवद्य कार्य सावद्य योग का त्याग करने के लिए आलम्बनभूत है।

सावद्य योग से निवृत्त होने की इच्छा करने वाले को विचार करना चाहिए कि मुझे सावद्य योग से निवृत्त होने का उपदेश किसने दिया है? अगर तीर्थंकर भगवान ने यह उपदेश न दिया होता तो कौन जाने सावद्य योग से निवृत्त होने की बात भी सुनाई देती या नहीं? ऐसी अवस्था में जिन्होंने सावद्य योग से निवृत्त होने का उपदेश दिया है, उन चौबीस तीर्थंकरों की प्रार्थना—स्तुति करना आवश्यक है। सावद्य योग से निवृत्त होने के लिए यह एक आलम्बन है। तीर्थंकरों की स्तुति करने से क्या लाभ होता है इस प्रश्न का उत्तर नीचे दिया जायेगा।

नवां बोल

चतुर्विंशतिस्तव

प्रश्न ९—चउव्वीसत्थएणं मंते! जीवे कि जणयइ?

उत्तर—चउव्वीसत्थएण दसणविसोहि जणयइ ।।९।।

शब्दार्थ

प्रश्न ९—चौबीस जिनों की स्तुति करने से जीव को क्या लाभ होता है।

उत्तर—चतुर्विंशतिस्तव से दर्शनविशुद्धि होती है।

व्याख्यान

भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर पर्यन्त चौबीस तीर्थकरो का स्तव करना, उनकी प्रार्थना करना या उनकी भक्ति करना चतुर्विंशतिस्तव कहलाता है। चौबीस तीर्थकरो की स्तुति करने से जीव को क्या लाभ होता है? यह प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने फरमाया है कि चौबीस तीर्थकरो की स्तुति करने से दर्शन की विशुद्धि होती है।

तीर्थकरो के स्तवन के अनेक भेद हैं। जैसे—नाम—स्तवन, स्थापनास्तवन, द्रव्यस्तवन, भावस्तवन, कालस्तवन, क्षेत्रस्तवन आदि। उन सब भेदों को स्फुट करने के लिए कुछ विवेचन करना आवश्यक है।

नामस्तवन के भी दो भेद हैं। एक भेद—नामस्तवन दूसरा अभेद—नामस्तवन। भगवान ऋषभदेव को ऋषभदेव कहना और भगवान महावीर को महावीर कहना अभेद—नाम है। इस अभेद नाम का स्तवन करना अभेद—नामस्तवन कहलाता है। किसी एक जीव या एक अजीव अथवा किसी जीवाजीव, या अनेक जीवा अथवा अनेक अजीवों को तीर्थकर का नाम देना

भेद नाम कहलाता है। भेद-नाम न और अभेद-नाम बहुत अन्तर है। अभेद-नाम से उसी वस्तु का बोध होता है किन्तु भेद-नाम से किसी भी वस्तु को किसी भी नाम से संबोधन किया जा सकता है। जैसे रुपया को रुपया कहना अभेद-नाम है लेकिन बालक का रुपया नाम रख देना भेद-नाम है। भेद-नाम से भेद जैसा और अभेद-नाम से अभेद जैसा कार्य होता है। भेद नाम से अर्थक्रिया की सिद्धि नहीं होती और अभेद-नाम से अर्थक्रिया सिद्ध होती है। थाली में भोजन के नाम से पत्थर जैसी कोई वस्तु रख दी जाये तो उससे क्षुधा शान्त नहीं होती, क्योंकि वह भोजन अभेद-नाम नहीं वरन् भेद-नाम है। भेद नाम वाले भोजन से भूख नहीं मिट सकती। इस प्रकार के भेद नाम से अर्थक्रिया की सिद्धि नहीं होती। अर्थक्रिया तो अभेद-नाम से ही सिद्ध होती है। यह नामस्तवन की बात हुई।

इसी प्रकार तीर्थकरो का नाम लिखकर उन नामों में स्थापना की जाये या मूर्ति में उनकी स्थापना की जाये तो हम उसे भेदनिक्षेप से तो मानते हैं, मगर अभेद-निक्षेप से नहीं मान सकते। इसी प्रकार इस तरह की नामस्थापना को वन्दना भी नहीं कर सकते। हम अभेद-निक्षेप को ही वन्दना करते हैं। भेद-निक्षेप को हम स्वीकार तो करते हैं किन्तु अर्थक्रिया की सिद्धि तो अभेदनिक्षेप से ही हो सकती है और इसलिए अभेद को ही नमस्कार करते हैं।

अब द्रव्यतीर्थकरो की बात लीजिए। जो चौबीस तीर्थकर हो चुके हैं, वे जब तक केवली नहीं हुए थे, वरन् राज्य अवस्था में थे, तब तक द्रव्यतीर्थकर थे। ऐसे द्रव्यतीर्थकरो का स्तवन करना द्रव्यस्तवन है। हम द्रव्यतीर्थकर को नमस्कार नहीं करते और न उनका स्तवन ही करते हैं, किन्तु जब उनमें तीर्थकर के योग्य गुण प्रकट हो जाते हैं तभी उन्हें नमस्कार करते हैं और तभी उनका स्तवन करते हैं।

तीर्थकरो को किस प्रयोजन से नमस्कार किया जाता है अथवा उनका स्तवन किसलिए किया जाता है यह बात प्रतिक्रमण में बोली ही जाती है—

लोगस्स उज्जोयगरे, धम्म तित्थयरे जिणे ।

अरिहते कित्तइस्स, चउवीस पि केवली ॥

अर्थात्—चौबीस तीर्थकर भगवान् लोक में उद्योत करने वाले हैं मैं उनका स्तवन करता हूँ। ऐसा होने पर भी जब तक प्रकाश नहीं होता तब तक वे वस्तु दिखाई नहीं देती। प्रकाश होने पर ही वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई देती है।

भगवान पचास्तिकाय रूप लोक को प्रकाशित करने वाले हैं। हम लोग भगवान के ज्ञानप्रकाश से ही पचास्तिकाय को जान पाते हैं।

भगवतीसूत्र मे मडूक श्रावक का प्रकरण आता है। उसमे कहा गया है कि मडूक श्रावक को कालोदधि ने पूछा था—“तुम्हारे भगवान महावीर पचास्तिकाय का प्रतिपादन करते हैं। उनमे से चार को अरूपी और एक पुद्गल को रूपी कहते हैं। लेकिन अरूपी क्या तुम्हे दिखाई देता है?” मडूक श्रावक ने इस प्रश्न का उत्तर दिया—“हम अरूपी को नहीं देख सकते।”

कालोदधि—जिस वस्तु को तुम देख नहीं सकते, उस पर श्रद्धा करना और उसे मानना कोरा पाखड नहीं तो क्या है?

मडूक—हे देवानुप्रिय! तुम्हारे कथन का आशय यह हुआ कि जो वस्तु देखी जा सके उसे ही मानना चाहिए, जो न देखी जा सके उसे नहीं मानना चाहिए। किन्तु मैं पूछता हू कि पवन, गन्ध और शब्द को तुम आखो से देख सकते हो? समुद्र को एक किनारे पर खडे होकर दूसरा किनारा देख सकते हो? अगर नहीं तो क्या पवन, गन्ध, शब्द और दूसरे किनारे को नहीं मानना चाहिए? तुम्हारा पक्ष तो यही है कि वस्तु देखी न जा सके उसे मानना ही नहीं चाहिए।

मडूक का यह युक्तिवाद सुनकर कालोदधि प्रभावित हुआ। वह सोचने लगा—भगवान महावीर के गृहस्थ शिष्य इतने कुशल है तो स्वयं भगवान कैसे होंगे?

मडूक श्रावक जब भगवान महावीर के पास आया तब भगवान ने उससे कहा—“हे मडूक! तूने कालोदधि को ऐसा उत्तर दिया था?”

मडूक बोला—हा भगवन्! मैंने यही उत्तर दिया था। मेरे उत्तर को आप अपने ज्ञान से जानते ही हैं।

भगवान ने कहा—हे मडूक! तूने कालोदधि को समीचीन उत्तर दिया था। यदि तुम कहते कि मैं धर्मास्तिकाय देखता हूँ तो अनन्त अरिहन्तो की अवहेलना करते। मगर तुमने जो उत्तर दिया वह समीचीन है।

लोक व्यवहार मे भी अनुमान को प्रमाण मानना पडता है। अनुमान को प्रमाण माने बिना व्यवहार मे भी काम नहीं चल सकता। ऐसी स्थिति मे धर्म के विषय मे अनुमान प्रमाण क्यों न माना जाये? नदी को देखकर प्रत्येक मनुष्य उसके उद्गमस्थान का अन्दाज लगाता है। आप सिर्फ नदी देख रहे हैं, उसका उद्गमस्थान आपको दिखाई नहीं देता, फिर भी नदी देखने से उसका उद्गमस्थान मानना ही पडता है। इसी प्रकार एक भाग को देखने से

दूसरा भाग भी मानना पड़ता है। इसी न्याय से सर्वज्ञ और वीतराग भगवान ने जो कुछ कहा है उसे भी सत्य मानना चाहिए। तीर्थंकर भगवान ने अपने ज्ञान-प्रकाश द्वारा देखकर ही प्रत्येक बात का प्ररूपण किया है, इसी कारण कहा गया है कि जो भगवान तीन लोक में उद्योत करने वाले हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। इसी तरह जो अरिहन्त भगवान धर्म की स्थापना करते हैं, उन्हें भी मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे अरिहन्त भगवान चौबीस हैं और वे सम्पूर्ण ज्ञान के स्वामी हैं।

चौबीस तीर्थंकरों का स्तवन तो बहुत से लोग करते हैं, किन्तु स्तवन के गुण भलीभांति समझकर स्तवन किया जाये तो सब प्रकार की शकाए निर्मूल हो जाती हैं। चौबीस तीर्थंकरों की स्तुति करने का फल बतलाते हुए भगवान ने तीर्थंकरों की स्तुति करने का फल बतलाते हुए भगवान ने कहा है कि चौबीस तीर्थंकरों की स्तुति करने से दर्शन की विशुद्धि होती है। इस कथन का आशय यह है कि चौबीस तीर्थंकरों का स्तवन करने से स्तवन करने वाले का सम्यक्त्व इतना निर्मल हो जाता है कि देवता भी उसे सम्यक्त्व से विचलित नहीं कर सकते। अर्थात् उसका दर्शन अत्यन्त निर्मल और प्रगाढ़ हो जाता है। दर्शन की विशुद्धि करने के लिए चौबीस तीर्थंकरों का स्तवन निरन्तर करते रहना चाहिए। कदाचित् स्तवन का फल प्रत्यक्ष या तत्काल दृष्टिगोचर न हो तो भी उसी प्रकार स्तवन करते रहना चाहिए। दवा का फल प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता फिर भी वैद्य पर विश्वास करके रोगी उसका सेवन करता रहता है। और आगे चलकर दवा अपना गुण प्रकट करती है, इसी प्रकार भगवान के कथन पर विश्वास रखकर तीर्थंकर का स्तवन करते रहोगे तो दर्शन की प्राप्ति अवश्य होगी। मोह और मिथ्यात्व का अवश्य ही विनाश होगा। शास्त्र में कहा है— सद्धा परम दुल्लहा।

अर्थात्—श्रद्धा बहुत दुर्लभ है।

यह कथन उस श्रद्धा के विषय में है, जो श्रद्धा जीवित होती है। जैसे मूर्ख मनुष्य किसी काम का नहीं समझा जाता उसी प्रकार मरी हुई श्रद्धा भी किसी काम की नहीं होती। अगर किसी मनुष्य में मूर्खपन आता दिखाई देता है तो उसका दवा देकर स्वस्थ किया जाता है इसी प्रकार अगर आपकी श्रद्धा मरी हुई है तो उसे भी चौबीस जिनो की स्तुति द्वारा जीवित बनाओ। इससे उसका गुण दी प्राप्ति होगी। अतएव चौबीस तीर्थंकरों की स्तुति करते रहना ही सही है। उदासीनता का त्याग करो।

आपने युधिष्ठिर की कथा सुनी होगी। युधिष्ठिर में उदासीनता आ गई थी। अगर उनमें उदासीनता रह गई होती तो अर्थक्रिया की सिद्धि न हो सकती। भीष्म ने उस समय युधिष्ठिर से कहा—यह अवसर उदासीनता दूर करके अर्थक्रिया सिद्ध करने का है, अतः घबराओ मत। तुमने अनेक लोगों को मारा है फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस समय तुम्हारे ऊपर कार्यसिद्धि करने का उत्तरदायित्व आ पड़ा है। जो हार गया या मारा गया वह तो गया ही, परन्तु जो जीता है या जो जीवित है उसके सिर गम्भीर उत्तरदायित्व आ पड़ा है। जो मर गये वे तो गये ही, किन्तु उनके पीछे जो लोग बचे हैं उनकी रक्षा का भार विजेता के कंधों पर आ पड़ता है। जो विजेता व्यक्ति मृत पुरुषों के पीछे रहे हुए लोगों की सार-सभाल नहीं रखता, वह पतित हो जाता है। तुम विजयी हुए हो अतः बचे हुए लोगों की सार-सभाल तुम्हारे जिम्मे है। तुम्हारे ऊपर सम्पूर्ण भारतवर्ष का भार है। अतः तुम्हारे जो शत्रु मारे गये हैं उनके पत्नी-पुत्र आदि के प्रति वैर-भाव न रखते हुए उन्हें सान्त्वना दो—शान्ति पहुँचाओ, जिससे वे लोग दुर्योधन को भूल जाएँ।

हे युधिष्ठिर! राजा चाहे तो अपना भी कल्याण कर सकता है और दूसरों का भी कल्याण कर सकता है। इसी प्रकार वही दोनों का अकल्याण भी कर सकता है। मगर अपना और दूसरों का कल्याण करने वाले राजा अगुलियों पर गिनने जितने ही होते हैं। अधिकांश राजा तो प्रजा को ऐसी उलटी ही शिक्षा देते हैं, जिससे प्रजा निर्बल बन जाती है और राजा के अनुचित कार्य के विरुद्ध बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। जो विचारशील राजा सोचता है कि अन्त में मुझे भी मरण-शरण होना है तो क्यों न मैं अपना और दूसरों का कल्याण करूँ, वही राजा प्रजा को अच्छी शिक्षा देगा। वह प्रजा को निर्बलता उत्पन्न करने वाली शिक्षा हर्गिज न देगा।

हे युधिष्ठिर! दुर्योधन की कुशिक्षा का हमारे ऊपर ऐसा जबरदस्त प्रभाव था कि यह बात अब हमारी समझ में आई है। हम उसके पापों को देखते थे जानते थे, पर हम में इतना साहस ही नहीं था कि उसके विरुद्ध जीभ खोल सकें। इसका प्रधान कारण यही था कि हमें निर्बलता उत्पन्न करने वाली शिक्षा मिली थी कि राजा के विरुद्ध जवान नहीं खोलना चाहिए।

आप लोग “विरुद्धरज्जाइकम्मे” पाठ का अर्थ समझते हैं? अगर आप इस शब्द का यह अर्थ समझते हो कि ‘राजा के विरुद्ध कुछ न करना’ तो

आपको धर्म का त्याग कर देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कल्पना करो राजा ने प्रत्येक को अनिवार्य रूप से शराब पीने का कानून बनाया अब आप राजा के बनाये इस कानून को मानेंगे? अगर कहो कि राजा की ऐसी आज्ञा नहीं माननी चाहिए, तो जो काम शराब पीने से भी अधिक हानिकारक है, ऐसे कामों के लिए राजा के विरुद्ध कुछ न बोलने की बात कहना किस प्रकार समुचित कहा जा सकता है? राजा के विरुद्ध न बोलना या राजा के विरुद्ध काम न करना 'विरुद्धरज्जाइकम्मे' का अर्थ नहीं है। इस पाठ का अर्थ यह है कि राज्य अर्थात् सुव्यवस्था के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए राजा के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए यह भ्रमपूर्ण अर्थ समझ बैठने के कारण ही आप में कायरता आ गई है।

भीष्म कहते हैं—'हे युधिष्ठिर! जिस समय द्रौपदी का वस्त्र खींचा जा रहा था उस समय क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं था कि हम कार्य के विरुद्ध आवाज उठाते मगर हम सब टुकुर—टुकुर देखते रहे और द्रौपदी का वस्त्र खींचा जाता रहा। यद्यपि हमें उस समय उस पाप—कार्य का विरोध करना चाहिए, लेकिन हम प्रकट रूप से कुछ भी न बोल सके। हमारी यह कैसी कायरता थी? दुर्योधन से हमें यही शिक्षा मिली थी कि राजा के विरुद्ध कुछ नहीं बोलना चाहिए। इसी शिक्षा के कारण वहा उपस्थित लोगों में ऐसी कायरता बैठ गई थी कि सब मौन साधे बैठे रहे। सब लोग अपने—अपने मन में सोचते थे कि अनुचित कार्य हो रहा है, मगर दुर्योधन के सामने कौन बोले हमारे लिए यह कितनी लज्जास्पद बात थी। एक कवि ने कहा है—

नीरक्षीर विवेके हस। आलस्यं त्वमेव तनुषे चेत् ।

विश्वस्मिन्नधुनाऽन्य कुलव्रत पालयिष्यति क ? ।।

पक्षियों के झुण्ड में एक राजहंस भी था। किसी पुरुष ने इस झुण्ड में सामने दूध और पानी का एक प्याला रखा। दूसरे पक्षियों ने उस प्याले में चोच मारी तो राजहंस ने भी चोच मारी। लेकिन जब दूसरे पक्षी चुपचाप बैठ गए तो राजहंस भी चुप ही रहा। यह दृश्य देखकर कवि कहता है—'हे राजहंस! दूध और पानी को अलग अलग करने के अवसर पर भी यदि तू चुप बैठ रहा तो तेरे कुलव्रत का पालन कौन करेगा?'

कवि की इस उक्ति पर विचार करके आपको समझना चाहिए कि यद्यपि धर्म सिर्फ मेरा ही नहीं—सब का है, फिर भी सब लोग धर्म करे या न करे, किन्तु मुझे तो धर्म का आचरण करने के लिए सदा तैयार रहना ही चाहिए। फारसी की एक कहावत के अनुसार मनुष्य इस कुदरत का बादशाह है। ऐसी स्थिति में मनुष्य का कोई कार्य अनुचित क्यों होना चाहिए?

भीष्म कहते हैं—हे युधिष्ठिर! तुम्हारे राज्य में इस प्रकार प्रजा को निर्बल बनाने वाली शिक्षा नहीं होनी चाहिए। प्रजा को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए कि वह राजा के विरुद्ध भी पुकार कर सके और राजा, प्रजा की पुकार सुनने के लिए तैयार रहे। इसी प्रकार सत्ता का दुरुपयोग नहीं बरन् सदुपयोग होना चाहिए। राज्य में अगर इतना—सा सुधार भी न हुआ तो तुम में और दुर्योधन में क्या अन्तर रहेगा?

भीष्म के इस कथन पर आप भी विचार करो। भगवान महावीर ने जो शिक्षा दी है वह कायरता धारण करने के लिए नहीं बरन् वीरता प्रकट करने के लिए है। आप इस शिक्षा का उल्टा अर्थ करके कायरता मत आने दो। वस्तु का विपरीत उपयोग करके कायर मत बनो। किसी वीर पुरुष के हाथ में तलवार होती है तो वह अपनी भी रक्षा करता है और दूसरों की भी रक्षा करता है। इसके विरुद्ध कायर के हाथ की तलवार उसकी स्वयं हानि करती है और वह तलवार का भी अपमान करता है। तुम्हें वीरधर्म मिला है। इस वीरधर्म का अर्थ उल्टा करके कायरता मत धारण करो। सदैव इस बात का ध्यान रखो कि वीरधर्म का दुरुपयोग न होने पाये।

दसवां बोल

वन्दना

प्रश्न 10—वदणएण भत्ते। जीवे किं जणयइ?

उत्तर 10—वदणएण नीयागोय कम्म खवेइ, उच्चागोय कम्म निबधइ, सोहग्ग च ण अप्पडिहय आणाफल णिवत्तेइ, दाहिणभाव च ण जणयइ।।

शब्दार्थ

प्रश्न—भगवन्। वन्दना करने से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर—वन्दना करने से जीव नीचगोत्र कर्म का क्षय करता है, उच्च गोत्र का बन्ध करता है सुभग, सुस्वर आदि का बन्ध करता है, सब उसकी आज्ञा मानते हैं और वह दाक्षिण्य को प्राप्त करता है।

व्याख्यान

चौदीस तीर्थकरो की प्रार्थना करने के सम्बन्ध में पहले विवेचन किया जा चुका है। जिनकी प्रार्थना की जाती है, जिनका स्तवन किया जाता है उन तीर्थकरो भगवान को वन्दना—नमस्कार भी करना ही चाहिए। अतः यही वन्दना के विषय में कहा जायेगा। कदाचित् कोई तीर्थकरो की प्रार्थना करने पर चिन्ता करे परन्तु वन्दना तो सभी कर सकते हैं। अतः शास्त्र में वन्दना के विषय में प्रश्न किया गया है।

यदि धातु से वन्दना शब्द बना है। वन्दन शब्द का अर्थ अभिवादन करना ही होता है और स्तुति करना भी होता है। वन्दना कब करनी चाहिए? उत्तर में यह कहा है कि सर्वप्रथम सामायिक करनी चाहिए अर्थात् सभी तीर्थकरो मिलकर वन्दना करनी चाहिए। तत्पश्चात् चौदीस जिनस्तवन आवश्यक है और चौदीस वन्दना करनी चाहिए। वन्दना करने की भी विधि है। वन्दना किस

प्रकार करनी चाहिए, इस विषय पर शास्त्रकारों ने बहुत प्रकाश डाला है। आज तो वन्दन करने की विधि में भी न्यूनता नजर आती है, मगर शास्त्रीय वर्णनों से प्रतीत होता है कि प्राचीनकाल में विधिपूर्वक ही वन्दना की जाती थी और इसी कारण वन्दना के फल के सम्बन्ध में भगवान् से प्रश्न किया गया है। भगवान् ने वन्दना आवश्यक का बहुत फल प्रकट किया है। वन्दना के 25 आवश्यक बतलाये गये हैं। वह पच्चीस आवश्यक कहा है, इस विषय में कहा है—

दुयो णय अहाजायं कीयकम्मं बारसावस्सयं होई ।

चउ सीर तिगुत्तं च, दुप्पवेसं एग निक्खमण ॥

वन्दना के पच्चीस आवश्यकों का निरूपण इस प्रकार किया गया है—दो बार नमन कीर्तिकर्म अर्थात् वन्दना आवश्यक, एक यथाज्ञात आवश्यक, बारह आवर्तन आवश्यक, चार मस्तक—नमन के आवश्यक, तीन गुप्ति धारण करना आवश्यक, दो बार गुरु के अभिग्रह में प्रवेश करना आवश्यक और एक बार गुरु के अभिग्रह में से निकलना आवश्यक। इन पच्चीस आवश्यकों के होने पर ही वन्दना पूर्ण होती है।

यहां यह देखना है कि पच्चीस आवश्यकों का अर्थ क्या है? साध्वी या अन्य स्त्री गुरु से सत्ताईस हाथ दूर रहे और शिष्य या अन्य पुरुष साढ़े तीन हाथ दूर रहे, यह गुरु का अभिग्रह क्षेत्र है अगर स्थान का सकोच न हो तो गुरु से पुरुष या शिष्य साढ़े तीन हाथ की ओर साध्वी नीची दृष्टि करके हाथ में ओंछा और मुख पर मुखवस्त्रिका, सहित गुरु को नमस्कार करते हुए "खमासणा" का यह पाठ बोलते हैं—

इच्छामि खमासमणो वदिउ ।

अर्थात्—हे क्षमाश्रमण! मैं आपको वन्दन करने की इच्छा करता हूँ।

कहा जा सकता है कि जब वन्दन करने की इच्छा है ही तो इस प्रकार कहने की क्या आवश्यकता है? इस का उत्तर यह है कि इस प्रकार कहने वाले व्यक्ति को गुरु के अभिग्रह में प्रवेश करना है, अतएव वह गुरु की स्वीकृति चाहता है। अभिग्रह के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा चार भेद हैं। इन सब का यहां वर्णन न करते हुए सिर्फ इतना कह देना आवश्यक है कि गुरु के क्षेत्र—अभिग्रह में प्रवेश करना है, इसी हेतु गुरु की स्वीकृति ली जाती है। गुरु को इच्छापूर्वक नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार करने में उद्दण्डता होना उचित नहीं है और इसी कारण आचार्य के क्षेत्र—अभिग्रह में प्रवेश करने की स्वीकृति ली जाती है। अगर आचार्य अभिग्रह में प्रवेश करने

कहेगे। अगर वे अभिग्रह में प्रवेश करने की स्वीकृति नहीं देना चाहते होंगे तो तिविहेण कहने का तात्पर्य यह है कि वही से मन, वचन, और काय से नमस्कार कर लो।

अगर आचार्य 'छदेण' कह कर अभिग्रह में प्रवेश करने की स्वीकृति दे तो उस समय बालक के समान अथवा दीक्षा धारण के समय के समान नम्रता धारण करके, हाथ में ओंछा रखकर और मुख पर मुखवस्त्रिका सहित अभिग्रह में 'निस्सही निस्सही' (अर्थात् मैं मन, वचन, काय से सावध्य योग का त्याग करता हूँ) कहते हुए गुरु के अभिग्रह में प्रवेश करना चाहिए और फिर गुरु के चरणों में निकट पहुँच कर बारह प्रकार का आवर्तन करना चाहिए। आवर्तन करते समय 'अहो काय काय सफासिय' ऐसा बोलते जाना चाहिए। 'अहोकाय काय' इसमें छह अक्षर हैं। इन छह अक्षरों में दो-दो अक्षरों का एक-एक आवर्तन होता है। इस प्रकार 'अहोकाय काय' इन छह अक्षरों के तीन आवर्तन हुए। 'अहोकाय काय' ऐसा बोलते हुए आवर्तन करना चाहिए और 'सफासिय' शब्द का उच्चारण करते समय अपने हाथ और मस्तक द्वारा गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए।

'अहोकाय कायसफासिय' का अर्थ है—हे गुरु महाराज! आपकी नीची काया अर्थात् चरण को मैं अपनी ऊँची काया अर्थात् मस्तक से स्पर्श करता हूँ।

आवर्तन और चरणस्पर्श करने के पश्चात् इस प्रकार कहना चाहिए—

'खमणिज्जो मे। किलामो अप्पकिलताण बहु सुमेण मे दिवसो वरवक्तो।'

अर्थात्—हे पूज्य! अपनी ऊँची काया द्वारा आपकी नीची काया का स्पर्श करते समय आपको जो कुछ बलेश हुआ हो, मेरा वही अपराध क्षमा कीजिए।

पर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता होगा? मगर इसका यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि गुरु को कष्ट होने का विचार करके उनसे चरणों का स्पर्श ही न किया जाये। एक कौड़ी भी वृथा खर्च न करना ठीक हो सकता है किन्तु आवश्यकता पड़ने पर भी खर्च न करना कृपणता है। इसी प्रकार गुरु को कष्ट न हो, इस बात का ध्यान रखना तो उचित है। मगर उन्हें कष्ट होने के विचार से चरणों का स्पर्श ही न करना अनुचित है। गुरु को कष्ट हो, इस प्रकार से उनके चरणों का स्पर्श करना यद्यपि अनुचित है, फिर भी चरणस्पर्श किया जाता है और ऐसा करने में किसी अश में, गुरु को कष्ट पहुँच जाना शक्य और सम्भव है, इसी कारण यह कहा गया है कि—हे गुरु! आपके चरणों का स्पर्श करने में आपको जो कोई कष्ट हुआ हो, उसके लिए क्षमा कीजिए। आप क्षमासागर हैं, अतः मेरा अपराध भी क्षमा करें।

‘अहोकाय कायसफासिय’ इन शब्दों का ह्रस्व—दीर्घ रीति से उच्चारण करके चरणस्पर्श करना चाहिए और फिर क्षमायाचना करके गुरु को हाथ जोड़कर, नमस्कार करके इस प्रकार कहना चाहिए—

बहुसुमेणं मे! दिवसो वड्कन्तो? जत्ता मे! जवणिज्जं च मे!

इस पाठ में देवसी, रायसी, पक्खी, चौमासी या सवत्सरी का जो दिन हो, उसका उच्चारण करना चाहिए। इस पाठ का अर्थ यह है—हे गुरु! दिवस, रात्रि, पक्खी चौमाया या सवत्सरी का काल आनन्दपूर्वक व्यतीत हुआ?

इस प्रकार गुरु से कुशल—प्रश्न पूछना चाहिए। फिर ‘जत्ता मे’ इतना कहकर पहला आवर्तन, जवणि कहकर दूसरा और ‘ज्ज च मे’ कहकर तीसरा आवर्तन करना चाहिए।

इन तीन आवर्तनों के समय उच्चारण किये हुए अक्षरों में से ‘जत्ता मे’ का अर्थ यह है कि—गुरु महाराज! मूल गुण और उत्तर गुण रूपी आपकी सयम यात्रा तो आनन्दपूर्वक चलती है न? ‘जवणिज्जं’ का अर्थ यह है कि आप इन्द्रियो और मन का दमन तो बराबर करते हैं न? ‘ज्ज च मे’ का आशय यह है कि हे गुरु! आपकी सयमयात्रा आपके इन्द्रियदमन और आपकी यतना को मैं स्वीकार करता हूँ।

गुरु को आवर्तन करने का उद्देश्य क्या है? किस हेतु से आवर्तन करना चाहिए? इन प्रश्नों का निर्णय करने के लिए यह विचार करना चाहिए कि वर और कन्या अग्नि की प्रदक्षिणा किसलिए करते हैं? वर—कन्या जब तक अग्नि की प्रदक्षिणा नहीं करते तब तक वे कुंवारे समझे जाते हैं। अग्नि

की प्रदक्षिणा करने के अनन्तर आर्य बाला पाणो का उत्सर्ग कर सकती है पर नियम का भंग नहीं करती। स्त्रिया अपनी मर्यादा का इतना ध्यान रखती है तो क्या पुरुषो को मर्यादा का पालन नहीं करना चाहिए।

जैसे पति-पत्नी अग्नि की प्रदक्षिण करके एक-दूसरे के धर्म को स्वीकार करते हैं उसी प्रकार शिष्य भी आवर्तन द्वारा वीरतापूर्वक गुरु का धर्म स्वीकार करता है। गुरु का धर्म स्वीकार करने के पश्चात् वही शिष्य यदि गुरु के विरुद्ध प्रवृत्ति न करे तो ही उसका आवर्तन और वदन सच्चा समझो।

कहने का आशय यह है कि गुरु के अभिग्रह में प्रवेश करते समय दो बार मस्तक झुकाना दो आवश्यक हुए। फिर नवदीक्षित के समान नम्र हो जाना यह एक आवश्यक हुआ। तदन्तर बारह आवर्तन करना बारह आवश्यक है। इस प्रकार यहा तक पन्द्रह आवश्यक हुए। चार बार मस्तक नमाने के चार आवश्यक प्रवेश करते समय के ओर एक आवश्यक निकलते समय का। इस तरह सब मिलकर पच्चीस आवश्यक होते हैं।

तीन गुप्ति का अर्थ यह है कि मन वचन, और काय को एकाग्र करके गुरु को वन्दना करनी चाहिये। गुरु को वन्दना करते समय इस प्रकार पिचार करना चाहिये कि अनेक जन्म-जन्मान्तर में भटकने के बाद मुझे जो मन की प्राप्ति हुई है उसकी सार्थकता गुरु को वन्दन करने से ही हो सकती है। अतएव मन को खराब कामो में नहीं पिरोना चाहिये। मान लीजिए, किसी मनुष्य को कीमती मोती मिला हो तो क्या वह मामूली मिठाई के बदले उसे दे देगा? अगर नहीं तो जो मन उनके जन्म-जन्मान्तरो के अनन्तर मिला है, उस मन को खराब कामो में पिरो देना क्या उचित कहा जा सकता है? अतएव यदि कठिनाइया झेलने के बाद जो मन मिला है, उसकी कीमत रक्षकर और मन को एकाग्र करके गुरु को वन्दना की जाये तभी मन का पाण सार्थक कहा जा सकता है। जिस वन्दना का फल यहाँ तब बतलाया गया है कि क्या हुआ बीच गोत्र कर्म भी वन्दना से क्षीण हो जाता है और गोत्र वन बंध होता है उस वन्दना के समय भी यदि मन एकाग्र न हुआ तो फिर फिर समय होगा? अगर लोग सत्कार्य में मन एकाग्र नहीं करते और मन अशान्ति का कारण है।

मन एकाग्र करना ही मन की गुप्ति है फिर वचन से बहु-मानतापूर्वक गुरु को वन्दना करके गुरु को वन्दना करना कायगुप्ति है।

इस वन्दना के समय गुरु की रक्षा करके और गुरु को वन्दना की जाती है वही सच्ची

आज वदना की यह विधि कदाचित ही दिखाई देती है, अतएव वदनाविधि जानने का और विधिपूर्वक वन्दना करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार विधिपूर्वक की जाने वाली थोड़ी भी वन्दना अधिक लाभदायक सिद्ध होती है। जिन लोगो ने विधिपूर्वक युद्ध करने की शिक्षा प्राप्त की है वे सख्या मे थोडे होने पर भी विधि पूर्वक युद्ध करके विजयी होते हैं और अशिक्षित योद्धा बहुसंख्यक होने पर भी हार जाते हैं। इसी प्रकार विधिरहित बहुत वन्दना की अपेक्षा विधियुक्त अल्प वदना अधिक फलदायक होती है। इसलिए वदना की विधि सीखने की आवश्यकता है। प्राचीन काल के लोग विधिपूर्वक ही वन्दना करते थे। आप लोग वदना की विधि सीखकर, विधिपूर्वक वन्दना करेगे तो आपका कल्याण होगा।

विधिपूर्वक वन्दना करने से क्या फल मिलता है? इस प्रश्न के उत्तर मे भगवान ने फरमाया है कि विधिपूर्वक वन्दना करने से जीव नीच गोत्र कर्म का क्षय करके उच्चगोत्र का बंध करता है।

भगवान ने जो उत्तर दिया है, उसके विषय मे यह समझ लेना आवश्यक है कि उच्चगोत्र किसे कहते हैं और नीचगोत्र कर्म क्या है? आजकल नीचगोत्र ओर उच्चगोत्र कर्म का अर्थ समझने मे भूल होती है और इससे अनेक लोग भ्रम मे पड गये हैं। वीरमगाव मे मुझसे प्रश्न किया गया था कि शास्त्र मे उच्च और नीच गोत्र का नाम आता है? मैंने कहा—हा, शास्त्र मे दोनो का नाम आता है। तो उच्च गोत्र उच्च होगा ओर नीच गोत्र नीच होगा? उत्तर मे मैंने कहा—तुम इस प्रकार तो कहते हो पर शास्त्र मे कही ऐसा आया हो तो बताओ कि किसी मनुष्य को छूना नही चाहिए! इसके अतिरिक्त नीचगोत्र क्षय किया जाता है या उसकी रक्षा की जाती है? जब नीचगोत्र क्षय किया जाता है तो वही नीचगोत्र ही बना रहता है, यह कैसे कहा जा सकता है? नीचगोत्र वाला उच्चगोत्र भी बन सकता है।

गोत्र का अर्थ कहते हुए कहा गया है—

गा वाणी त्रायते रक्षते इति गोत्र ।

‘गो’ शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। यहा ‘गो’ शब्द का अर्थ वाणी है और ‘त्र’ का अर्थ पालन करना है। इस प्रकार गोत्र का अर्थ ‘वाणी का पालन करना’ होता है। इस अर्थ के अनुसार श्रेष्ठ पुरुषो की वाणी का पालन करने वाला उच्चगोत्री है ओर नीच पुरुषो की वाणी का पालन करने वाला नीचगोत्री कहलाता है।

कहा जाता है कि नीचगोत्र वाल का मुक्ति नही मिल सकता लेकिन यह ध्यान मे रखना चाहिए कि नीचगोत्र कर्म क्षय भी हो जाता है और तब वही मुक्ति का अधिकारी क्यों न होगा? नीचगोत्र मे उत्पन्न होकर के भी उच्च पुरुषो की वाणी का पालन करने वाला मुक्ति प्राप्त कर सकता है। गोत्र दो प्रकार का है—एक जन्मजात गोत्र और दूसरा कर्मजात गोत्र। जन्मजात गोत्र कर्म द्वारा बदला जा सकता है। उत्तराध्ययन सूत्र मे कहा है—

सोवागकुल समूओ, गुणुत्तर धरो मुणी।

हरिएस बलो नाम, आसी भिक्खु जिइदिओ।।

—उत्तराध्ययन, 12,1

इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि चाण्डाल कुल मे उत्पन्न हो जाने पर भी महापुरुषो की वाणी का पालन करने वाला उच्चगोत्री है और ब्राह्मणकुल मे उत्पन्न हो करके भी नीच—वाणी को पालने वाला नीचगोत्रवान् है। महाभारत मे भी कहा है कि ब्राह्मण कुल मे उत्पन्न होने वाला व्यक्ति भी चांडाल बन सकता है। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि उच्चता और नीचता जन्मजात ही नही किन्तु कर्मजात भी है।

वदना का फल बतलाते हुए भगवान ने कहा है कि वन्दना से नीचगोत्र का क्षय होता है और उच्चगोत्र का बध होता है। परन्तु इस बात का प्रयत्न करने की आवश्यकता है कि वन्दना पूर्ण हो सके। जब मैं आप लोगो को यह विषय सुनाता हूँ तब यह भी विचार करता हूँ कि कही मैं ऐसा न रह जाऊ कि चम्मच दूसरो की थाली मे तो परोस देती है लेकिन स्वय कुछ भी खाद नहीं लेती। मैं कोरा न रह जाऊ, अत अपनी आत्मा से यही कहता हूँ कि हे आत्मन् ! तू ऐसा प्रयत्न कर जिससे पूर्ण वन्दना कर सके। अगर मुझसे पूर्ण नियमो का पालन होता हो तो मुझे और क्या चाहिए? मगर मैं अपने रामायण मे ऐसा अनुभव करता हूँ कि मुझसे अभी तक सम्पूर्ण आदर्श नियमो का पालन नहीं होता। अत एव मैं अपनी आत्मा को यही कहता हूँ कि हे आत्मन् ! तू ऐसा प्रयत्न कर जिससे पूर्ण वन्दना कर सके।

अपनी अपूर्णता देखी जा सकती है और फलस्वरूप अपूर्णता देखने का प्रयत्न करके आत्मा का कल्याण किया जा सकता है।

अहकार को जीतना वन्दना का एक प्रधान प्रयोजन है। वन्दना का अर्थ नम्रभाव धारण करना है। नम्रभाव धारण करने वाला ही अहकार को जीत सकता है परन्तु वन्दना सासारिक पदार्थों की स्वार्थभावना से नहीं होनी चाहिए। सासारिक पदार्थों की कामना से तो सभी लोग नमनभाव धारण कर लेते हैं। क्या व्यापारी अपने ग्राहक को नमन नहीं करता? बचपन में मैंने इस स्थिति का अनुभव किया है कि व्यापारी किस प्रकार ग्राहक को नमन करते हैं। मैं जब छोटा था और दुकान पर बैठता था तब मुझे यह अनुभव हुआ था कि ग्राहक की कितनी प्रशंसा और कितना आदर किया जाता है। लेकिन यह सब नमनभाव उसकी गाठ का पैसा निकलवाने के लिए ही होता है। इस प्रकार स्वार्थ सिद्धि के लिए तो वन्दना की ही जाती है किन्तु यहाँ जिस वन्दना की चर्चा चल रही है, वह ऐसी नहीं होनी चाहिए। वह गुणों की वन्दना होनी चाहिए। गुण देखकर उन्हें प्राप्त करने के लिए की जाने वाली वन्दना ही सच्ची वन्दना है। इसी प्रकार की वन्दना से अहकार पर विजय प्राप्त की जा सकती और परमात्मा से भेंट हो सकती है।

आज वन्दना करने में भी पक्षपात किया जाता है। अर्थात् यह कहा जाता है कि वे हमारे हैं अतएव उन्हें मैं वन्दना करता हूँ और अमुक मेरे नहीं हैं, अतः मैं उन्हें वन्दना नहीं करता। वन्दना करने में भी इस प्रकार का पक्षपात चलाया जाता है। छद्मस्थ पक्षपात से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन वह पक्षपात तेरे-मेरे का नहीं होना चाहिए, वरन् पक्षपात गुणों के प्रति होना चाहिए और यह देखना चाहिए कि उनमें वन्दना करने योग्य गुण हैं या नहीं।

शास्त्रों का कथन है कि तुम उन्हीं को वन्दना करो, जिनमें सयम आदि गुण हैं, जिनमें यह गुण नहीं है, उन पासत्था आदि को शास्त्र में वन्दना न करने का विधान किया है। शास्त्र को पासत्था कुशल या स्वच्छन्दचारी लोगों के प्रति द्वेष नहीं है, किन्तु शास्त्र ने उन्हें वन्दना करने वालों को भी यह सूचना कर दी है कि पासत्थ आदि को वन्दना करना उन्हें और अधिक पतित करने के समान है। अगर आप उन्हें वन्दना करेंगे तो वे विचार करेंगे—‘लोग हमें वन्दना तो करते ही हैं, फिर यदि सयम का पालन न किया तो भी क्या हर्ज है?’ इस प्रकार विचार कर वे लोग अधिक पतित हो जाते हैं। अतः ऐसे लोगों को वन्दना करना उन्हें अधिक पतित करने के समान है। वन्दना गुणों के लिए ही की जाती है अतः जिनमें सयमादि गुण हैं उन्हीं को

वन्दना करना उचित है। जिन्होंने सयमादि गुणों को स्वीकार तो किया है, किन्तु जो उन्हें अपने जीवन में उतारते नहीं हैं, उन पासत्थ आदि को वन्दना करना अपने को और उनको पतित करने के समान है। सबोधसत्तरी में कहा है—

पासत्थ वदमाणस्स नेव किंती न निज्जरा होइ ।

होई कायकिलेसो अण्णाण बंधई कम्म ।।

अर्थात्— जो ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य आदि गुणों को धारण तो करता है परन्तु उनका निर्वाह नहीं करता उसे पासत्था कहते हैं। ऐसे (पाशर्वस्थ) लोगों को और इसी कोटि के कुशील और स्वच्छदी लोगों को वदना करना अनुचित है। कतिपय लोगों का कहना है कि हमें किसी के प्रति राग-द्वेष नहीं रखना चाहिये और सभी की वन्दना करनी चाहिए। मगर यह कथन ठीक नहीं है। राग-द्वेष नहीं होगा तो वन्दना किये बिना ही मुक्ति मिल जायेगी अगर कोई वन्दना करता है तो उसे सोचना चाहिए कि वह किसको और किस उद्देश्य से वन्दना कर रहा है? राजपुरुष आदि को जो वन्दना की जाती है वह उसकी सत्ता के कारण की जाती है, लेकिन वदना करने योग्य गुणों से रहित पासत्था आदि को वन्दना करने का उद्देश्य क्या है? यहाँ जिस वन्दना का प्रकरण चल रहा है वह वन्दना सयमादि गुणों से हीन पुरुषों को करना उचित नहीं है कि पासत्था को वन्दना करने से कीर्ति भी नहीं मिलती। कहा जा सकता है कि कीर्ति न मिले तो न सही निर्जरा तो होगी। मगर आगे इसी गाथा में कहा है पासत्था आदि को वन्दना करने से निर्जरा भी नहीं होती। कोई कह सकता है— निर्जरा न हो तो न सही वन्दना करने में हानि क्या है? इसके उत्तर में कहा है—पासत्था आदि को वन्दना करने से निरर्थक कायवलेश होता है। कदाचित् कहा जाये कि ऐसा कायवलेश तो होता ही रहता है, इसके अतिरिक्त और कोई हानि तो नहीं होती? इस प्रश्न के उत्तर में गाथा में बतलाया गया है कि पासत्था आदि को वन्दना करने से सिर्फ कायवलेश ही नहीं होता वरन् अनाज्ञाकर्म का भी उत्पत्ति है अर्थात् भगवान् की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करने का पाप उत्पन्न है।

धारण नहीं करते किन्तु साथ ही गुणीजनो के प्रति की जाने योग्य वदना भी नहीं करते। निशीथसूत्र में भी कहा है—

जे भिक्खू पासत्थ वदइ, वंदंत वा साइज्जइ ।

एव कुसीलं उसन्नं, अहाछंद संसत्तां ।।

इस प्रकार पार्श्वस्थ आदि को वदना करने का बहुत कुछ निषेध किया गया है। यह ठीक है कि वन्दना करने से बहुत लाभ होते हैं, मगर गुणरहित को वदना करने से लाभ के बदले उलटी हानि ही होती है। वदना के जो बत्तीस दोष बतलाये गये हैं, उनके वर्णन करने का अभी समय नहीं है। अतएव संक्षेप में मैं इतना ही कहता हूँ कि पच्चीस आवश्यक सहित और बत्तीस दोषरहित वदना करने का फल नीचगोत्र का क्षय करना और उच्चगोत्र बाधना है।

गोत्र की व्याख्या पहले की जा चुकी है। श्रेष्ठ पुरुषों की वाणी का पालन करने वाला उच्चगोत्री है और नीच पुरुष की वाणी का अनुसरण करने वाला नीचगोत्री है। किसी-किसी कुल में अमुक प्रसंगों पर मदिरापान करने की परम्परा होती है। ऐसे नीच सस्कार का आचरण करना नीचगोत्र होने का कारण है। इसी प्रकार किसी के कुल में ऐसी पद्धति होती है कि अमुक प्रसंग पर कोई शुभ कृत्य करना ही चाहिए। यह उच्च या श्रेष्ठ की वाणी का आचरण है। इस प्रकार जो जैसों की वाणी का पालन करता है, उसके कुल में सस्कार भी प्रायः वैसे ही बन जाते हैं और उस वाणी के पालन करने के आधार पर ही वे उच्चगोत्र के अथवा नीचगोत्र के माने जाते हैं। उच्चगोत्र वालों के कुल के सस्कार से आत्मा उन्नत बनता है, अवनत नहीं बनता। किसी कुल के सस्कार ऐसे भी होते हैं कि उनकी बदोलत उन्हें अच्छी बात रुचिकर नहीं होती और पाप-कृत्यों के प्रति घृणा नहीं होती। किसी कुल के सस्कार ऐसे होते हैं कि चाहे जो हो पर उस कुल में जन्मने वाले पापकार्यों में प्रवृत्त नहीं होते। उदाहरणार्थ—तुम्हारे सामने कोई लाख रुपयों की थैली रख दे तो भी तुम बकरे की गर्दन पर छुरी फेरने को तैयार नहीं होओगे। यह उच्चगोत्र और कुल के सत्सस्कारों का ही प्रभाव है। कभी-कभी उच्चगोत्र वालों में भी कोई बुरी बात घुस जाती है। जैसे तुम लोगों को बकरा मारने में जैसी घृणा है, वैसी घृणा क्या असत्य भाषण और व्यभिचार के प्रति भी है?

प्राचीनकाल में व्यभिचार, हिंसा से भी अधिक बुरा माना जाता था। मगर आजकल व्यभिचार के प्रति उतनी घृणा नहीं देखी जाती। पुराने जमाने में व्यभिचार हिंसा से भी बुरा समझा जाता था, इसका प्रमाण यह है कि

धारण नहीं करते किन्तु साथ ही गुणीजनो के प्रति की जाने योग्य वदना भी नहीं करते। निशीथसूत्र में भी कहा है—

जे भिक्खू पासत्थं वदइ, वदंतं वा साइज्जइ।

एव कुसील उसन्नं, अहाछंदं ससत्तं ।।

इस प्रकार पार्श्वस्थ आदि को वदना करने का बहुत कुछ निषेध किया गया है। यह ठीक है कि वन्दना करने से बहुत लाभ होते हैं, मगर गुणरहित को वदना करने से लाभ के बदले उलटी हानि ही होती है। वदना के जो वत्तीस दोष वतलाये गये हैं, उनके वर्णन करने का अभी समय नहीं है। अतएव संक्षेप में मैं इतना ही कहता हूँ कि पच्चीस आवश्यक सहित और वत्तीस दोषरहित वदना करने का फल नीचगोत्र का क्षय करना और उच्चगोत्र वाधना है।

गोत्र की व्याख्या पहले की जा चुकी है। श्रेष्ठ पुरुषों की वाणी का पालन करने वाला उच्चगोत्री है और नीच पुरुष की वाणी का अनुसरण करने वाला नीचगोत्री है। किसी-किसी कुल में अमुक प्रसंगों पर मदिरापान करने की परम्परा होती है। ऐसे नीच संस्कार का आचरण करना नीचगोत्र होने का कारण है। इसी प्रकार किसी के कुल में ऐसी पद्धति होती है कि अमुक प्रसंग पर कोई शुभ कृत्य करना ही चाहिए। यह उच्च या श्रेष्ठ की वाणी का आचरण है। इस प्रकार जो जैसों की वाणी का पालन करता है, उसके कुल में संस्कार भी प्रायः वैसे ही बन जाते हैं और उस वाणी के पालन करने के आधार पर ही वे उच्चगोत्र के अथवा नीचगोत्र के माने जाते हैं। उच्चगोत्र वालों के कुल के संस्कार से आत्मा उन्नत बनता है, अवनत नहीं बनता। किसी कुल के संस्कार ऐसे भी होते हैं कि उनकी बदौलत उन्हें अच्छी बात रुचिकर नहीं होती और पाप-कृत्यों के प्रति घृणा नहीं होती। किसी कुल के संस्कार ऐसे होते हैं कि चाहे जो हो पर उस कुल में जन्मने वाले पापकार्यों में प्रवृत्त नहीं होते। उदाहरणार्थ—तुम्हारे सामने कोई लाख रुपये की थैली रख दे तो भी तुम बकरे की गर्दन पर छुरी फेरने को तैयार नहीं होओगे। यह उच्चगोत्र और कुल के सत्संस्कारों का ही प्रभाव है। कभी-कभी उच्चगोत्र वालों में भी कोई बुरी बात घुस जाती है। जैसे तुम लोगों को बकरा मारने में जैसी घृणा है, वैसी घृणा क्या असत्य भाषण और व्यभिचार के प्रति भी है?

प्राचीनकाल में व्यभिचार, हिंसा से भी अधिक बुरा माना जाता था। मगर आजकल व्यभिचार के प्रति उतनी घृणा नहीं देखी जाती। पुराने जमाने में व्यभिचार हिंसा से भी बुरा समझा जाता था, इसका प्रमाण यह है कि

कर नमस्कार करू, यह बात जुदी है, किन्तु लोभ के वश होकर तो कदापि नमस्कार नहीं करूँगा। ऐसा करने से मेरी माता को ही कलक लगता है।' राणा प्रताप मे ऐसी दृढता थी। इसी दृढता के कारण उन्हें जंगल में इधर-उधर भटकना पड़ा और सकटों में रहना पड़ा। राणा ने अपना कुलधर्म निभाने के लिए सभी कष्ट सहना स्वीकार किया किन्तु बादशाह के आगे नतमस्तक होना स्वीकार नहीं किया।

धर्ममार्ग में भी इसी प्रकार दृढता धारण की जाये और समय आदि गुणों के धारकों को विधिपूर्वक वन्दना की जाये तो भगवान द्वारा प्ररूपित वन्दना का फल अवश्य प्राप्त होता है। मगर दृढता धारण किये बिना फल की प्राप्ति नहीं होती। कामदेव और अरणक को पिशाच ने कैसे-कैसे कष्ट दिये थे, फिर भी उन्होंने पिशाच के सामने सिर नहीं झुकाया। यह धर्म दृढता का ही परिणाम है। धर्म में दृढता रखने वाले के चरणों में देवता आकर नमन करते हैं। पहले देव ने कामदेव को कष्ट दिये थे किन्तु अन्त में देव को ही दृढधर्मी कामदेव के आगे झुकना पड़ा था। आप भी ऐसी ही धर्मदृढता धारण करें। ढीले बने रहने से काम नहीं चलता। धर्म में अटल श्रद्धा और दृढता धारण करने से ही कल्याण हो सकता है।

मन, वचन और काय की शुद्धि किस प्रकार की जा सकती है, यह बताने के लिए वन्दना का प्रकरण चल रहा है। वन्दना के प्रताप से आत्मा के अनेक विकार दूर हो जाते हैं और विकार दूर हो जाने पर मन, वचन और काय की शुद्धि होती है और आत्मा को शांति प्राप्त होती है। अतएव अगर आप पूर्ण आत्मशांति प्राप्त करना चाहते हैं और सुभागी बनना चाहते हैं तो गुरु को विधिपूर्वक वन्दना करके ऐसा समझो कि यह सब गुरु के चरणों का ही प्रताप है। व्यवहार में तो कहते ही हैं कि यह सब गुरुचरणों का प्रताप है लेकिन हृदय में भी यही कहो और गुरु को विधिपूर्वक वन्दना करो। साधारणतया साधुजन प्रत्येक बात उपदेश रूप में ही कहते हैं—आदेश रूप में नहीं। फिर आज आपको जो कुछ भी शुभ संयोग मिला है, वह किसी महात्मा की कृपा से ही मिला है। यह बात ध्यान में रखकर गुरु को विधिपूर्वक वन्दना करोगे तो आत्मा को पूर्ण शांति प्राप्त होगी और आत्मकल्याण होगा।

ग्यारहवां बोल

प्रतिक्रमण

गुरु को विधिपूर्वक वन्दना करने के लिए हृदय के भाव शुद्ध रखने चाहिए मगर कभी-कभी शुद्ध भाव हृदय से निकल जाते हैं और अशुद्ध भाव उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इन अशुद्ध भावों को बाहर निकालने और आत्मा में पुनः शुद्ध भाव लाने के लिए प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता बतलाई गई है। अतएव प्रतिक्रमण के सम्बन्ध में भगवान् से प्रश्न किया गया है—

प्रश्न 11—पडिक्कमणेण भते! जीवे कि जणयइ?

उत्तर 11—पडिक्कमणेण वयच्छिद्दाणि पिहेइ, पिहिय वयच्छिद्दे पुण जीवे णिरूद्धासवे असबल चरित्ते अट्टसु पवयण मायासु उवउत्ते उपुहत्ते (अप्पमत्ते) सुप्पणिहिए विहरइ।।११।।

शब्दार्थ

प्रश्न—भगवान्! प्रतिक्रमण करने से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर—प्रतिक्रमण करने से अहिंसा आदि व्रतों के अतिचार (दोष) रुकते हैं और अतिचारों को रोकने वाला जीव आस्रव को रोकता हुआ तथा निर्मल चारित्र का पालन करता हुआ आठ प्रवचनमाता (पाच समिति और तीन गुप्ति) रूप समय में उपयुक्त, अप्रमत्त और सुप्रणिहित होकर विचरता है अर्थात् निजस्वरूप को प्राप्त करता है।

व्याख्यान

प्रतिक्रमण करने से जीव को क्या लाभ होता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने संक्षेप में कहा है—प्रतिक्रमण करना ही चाहिए। और प्रतिक्रमण

करने से क्या लाभ होता है, इस विषय में अभी ऊहापोह न करते हुए सिर्फ इतना कहता हूँ कि भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रथम और अन्तिम तीर्थंकरों के साधुओं को प्रतिक्रमण करना ही चाहिए। बीच के बार्ड्स तीर्थंकरों के साधु ऋजु—सरल होते हैं। अतएव जब उन्हें दोष लगता है तब वे प्रतिक्रमण करते हैं और जब दोष नहीं लगता तो प्रतिक्रमण नहीं करते। मगर प्रथम और अन्तिम तीर्थंकरों के साधुओं को तो प्रतिक्रमण करना ही चाहिए।

अब विचार करना चाहिए कि प्रतिक्रमण का अर्थ क्या है? दूसरे लोग जिस प्रकार सध्या—वदन आदि करते हैं, वही स्थान जेनदर्शन में प्रतिक्रमण का है। परन्तु सध्यावदन और प्रतिक्रमण में भेद है। प्रतिक्रमण का स्वरूप और उसका उद्देश्य बतलाते हुए कहा है—

स्वस्थानात् परस्थानं प्रमादस्य वशाद् गत,

तत्रैव क्रमणं भूयः प्रतिक्रमणमुच्यते ।।

क्षायोप शमिकाद् भावादौदयिकस्य वशंगत ।

तत्रापि च स एवार्थः प्रतिकूलं गमात्स्मृतः ।।

पुरुष जिस स्थान से स्थलित हुआ हो, उसी स्थान पर उसका फिर आ जाना प्रतिक्रमण कहलाता है। जो आत्मा स्व—स्थान का त्याग करके, प्रमाद के वश होकर परस्थान विभाव में चला गया हो, उसे फिर स्वस्थान में लाना प्रतिक्रमण है। जैसे कोई बालक अपना घर छोड़कर दूसरे के घर चला जाये तो उसे वापस अपने घर लाया जाता है। इसी प्रकार आत्मा जब अपने स्थान स्वभाव से, दूसरे स्थान पर चली गयी हो तो उसको प्रतिक्रमण द्वारा अपने स्थान पर स्वभाव में लाया जाता है।

घर में से चली गई इष्ट वस्तु को फिर अपने घर लौटा लाने का प्रयत्न सारा ससार करता है। आप लोग तिजोरी में से रुपया निकाल देते हैं किन्तु आपका प्रयत्न तो यही रहता है कि निकाला हुआ रुपया ब्याज सहित लौटकर आये। रुपया लौटकर आयेगा, इस आशा से आप उसे छोड़ नहीं देते। जिस रुपया की आशा छोड़ दी जाती है, वह जुआ में लगाया हुआ समझा जाता है। जिसमें लगाया रुपया लौटकर नहीं आता वह जुआ है व्यापार नहीं। व्यापार तो वही माना जाता है जिसमें लगाया रुपया ब्याज के साथ वापस लौटता है। इस प्रकार सभी लोग यह चाहते हैं कि जो इष्ट वस्तु हमारे यहाँ से गई है, वह वापस लौट आये। सारा ससार इसी प्रयत्न में

परस्थान चली गयी आत्मा प्रतिक्रमण द्वारा फिर स्वस्थान पर लाने जाती है। प्रतिक्रमण द्वारा आत्मा को फिर स्वस्थान पर लाने से आत्मा के भाव अपूर्व हो जाते हैं। आत्मा के भाव क्षायोपशमिक ओपशमिक और भाविक है। इन भावों से अलग होकर आत्मा का औदयिक भाव में जाना स्वस्थान से परस्थान जाना है। इस परस्थान से आत्मा को फिर स्वस्थान में लाना ही प्रतिक्रमण कहलाता है।

आत्मा को इन्द्रिया की प्राप्ति क्षायोपशमभाव के प्रताप से ही दुई है किन्तु क्षायोपशमिकभाव से प्राप्त इन्द्रिया को आत्मा उदयभाव में ले आने के लिए तैयार हो जाता है। आत्मा को इस प्रकार न करने का उपदेश देने वाले लोग बहुत ही कम हैं फिर भी ऐसा उपदेश देने वाला के उपदेश को आत्मा बहुत कम सुनती है और नाच-गान वगैरह देखने तथा सुनने में आनन्द मानती है। ऐसे समय आत्मा को विचारना चाहिए कि मुझ जा इन्द्रिया मिली है वे औदयिक भाव से नहीं अपितु क्षायोपशमिक भाव से मिली है। ऐसी स्थिति में मैं उन्हें उदयभाव में डालकर स्वयं भी उदयभाव में क्या पड़ा हूँ?

हिरन को क्या उपदेश दिया जा सकता है? उसी बचाने का प्रयत्न करने से तो वह ओर भागता है, लेकिन बाज की आवाज सुनकर वह मरत बन जाता है और पास आ जाता है। मृग नहीं जानता कि इस राग के पीछे बाण है। इसी प्रकार आत्मा भी विषयो में फरसा है और वह इतना विचार नहीं करता कि इन विषयो के पीछे मोह का केसा तीखा बाण है। इस बात का विचार करके उदयभाव में गये हुए आत्मा को उदयभाव में से फिर स्वस्थान में अर्थात् क्षायोपशमिक आदि भावों में लाना प्रतिक्रमण कहलाता है।

आत्मा किस प्रकार विषयादि में पड़ रहा है और किस प्रकार क्षयोपशमभाव से प्राप्त इन्द्रियों को उदयभाव में डाल रहा है, इस बात को समझने के लिए यह देखना चाहिए कि हीरा की कान्ति बड़ी है या आख की ज्योति बड़ी है? न मालूम कितने क्षयोपशमभाव से आत्मा को आखें मिली हैं। परन्तु इस तरह महा कष्ट से प्राप्त आखें आत्मा को किस प्रकार उदयभाव में डाल देती हैं। इस के लिए रावण और मणिरथ के उदाहरण आपके सामने हैं। रावण और मणिरथ की आखों ने ही उन्हें भ्रम में डाला था। यह तो बड़े आदमियों के उदाहरण हैं। छोटे की तो कोई गिनती ही नहीं है। इन उदाहरणों को सामने रखकर हम विचार कर सकते हैं कि रावण और मणिरथ की भाँति ही अनेक लोग आख के कारण भ्रम में पड़ जाते होंगे अतएव इस

बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि आखो को ऐसी जगह दृष्टिपात ही न करने दिया जाये, जो उदयभाव की हो।

क्षयोपशमिकभाव से प्राप्त नेत्र अगर ओदयिकभाव में जाते हैं तो इसके लिए किसे उपालम्भ दिया जा सकता है? आखों की बढ़ोतरी पतंग दीपक पर पड़कर भस्म हो जाता है। पतंग को इतना ज्ञान नहीं है, इस कारण वह दीपक से प्रेम करता है, मगर तुम तो ज्ञानवान् हो? पतंगों को नेत्र मिले हैं, मगर वह नहीं जानता कि नेत्रों का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। मगर तुम्हारे नेत्रों के पीछे तो महान शक्ति विद्यमान है, जो बतला सकती है कि नेत्रों का उपयोग किस प्रकार किया जाये? पतंग चार इन्द्रियों वाला प्राणी है, मगर तुम्हारे पाँचों इन्द्रियाँ हैं। पंचेन्द्रियों में भी तुम सजी पंचेन्द्रिय हो। सजी पंचेन्द्रियों में मनुष्य—जन्म, आर्यक्षेत्र और श्रावककुल में तुम्हें जन्म मिला है। अतएव तुम्हें इस बात का भान होना ही चाहिए कि नेत्रों का सदुपयोग किस प्रकार किया जाय? इतना होने पर भी तुम्हारे नेत्र कहा-कहा भटक रहे हैं। नेत्रों की चंचलता के लिए सिर्फ नेत्रों को उपालम्भ देकर न रह जाओ, वरन् उस चंचलता को हटाने के लिए के लिए हृदयपूर्वक प्रतिक्रमण करो और जिस भाव से नेत्रों की प्राप्ति हुई है, उन्हें उसी भाव में रहने दो। तुम प्रतिक्रमण तो करते होओगे मगर वह केवल व्यवहार साधने के लिए ही न रह जाये, इस बात की सावधानी रखो। अगर आत्मा की शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण करोगे तो उससे अवश्य ही अपूर्व लाभ होगा।

यह हुई चक्षु की बात। इसी प्रकार श्रोत्रेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय आदि इन्द्रियाँ भी क्षयोपशमभाव से ही प्राप्त हुई हैं। इनके अतिरिक्त तुम्हें मन भी प्राप्त है और बुद्धि भी प्राप्त है। इन सब इन्द्रियों का, मन का और बुद्धि का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, यह विचार करना आवश्यक है। व्यवहार में नाक के विषय में आप यह विचार अवश्य रखते होगे कि अमुक काम करने से हमारा नाक कट जायेगा, परन्तु ज्ञानीजनों का कथन है कि व्यवहार के ही समान निश्चय में भी इसी बात का विचार रखो कि नाक कटाने के समान खराब कार्य न हो। मानव—सुलभ दुर्बलता के वशीभूत होकर कदाचित् असत्यकार्य कर बैठे तो उनके लिए पश्चात्ताप करके प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए और इस प्रकार प्रतिक्रमण द्वारा परस्थान में गये हुए आत्मा को स्वस्थान पर लाना चाहिए।

सुगंधित और स्वादिष्ट वस्तु तुम्हें अच्छी लगती है। मगर किसी भी वस्तु का उपयोग करने से पहले यह देख लेना आवश्यक है कि वह वस्तु

शरीर को टिकाये रखने के लिए आवश्यक है या केवल जिह्वालोलुपता का पोषण करने के लिए ही उसका उपयोग किया जा रहा है? जो पदार्थ देखने में और स्वाद में प्रिय लगते हैं, उनका उपयोग तो आप करते हैं, मगर यदि पदार्थ के गुण-अवगुण का विचार करके उसका उपयोग किया जाये तो दवा लेने की आवश्यकता ही न रहे। लेकिन लोग पदार्थ के गुणों का विचार नहीं करते और कहने लगते हैं कि हमारे घर में दवा है। उस पदार्थ ने हानि पहुँचाई तो दवा लेकर अच्छे हो जाएंगे। इस प्रकार दवा पर निर्भर रहकर लोग वस्तु के गुणों पर विचार नहीं करते। जो लोग गुणों पर विचार करते हैं वे पाप से भी बच सकते हैं और रोग से भी बच सकते हैं।

किसी भी वस्तु को केवल स्वाद की दृष्टि से ही मत अपनाओ, उसके गुणों और दोषों का विचार करना आवश्यक है। मछली को काटे में लगा मास अच्छा लगता है, परन्तु वास्तव में वह मास उसके खाने की वस्तु है या उसकी मृत्यु का उपाय है? आप मछली को उपदेश देने के लिए तैयार हो सकते हैं मगर मछली में उपदेश ग्रहण करने की शक्ति ही नहीं है। लेकिन जरा अपनी ओर देखो। आप जानते-बूझते मछली जैसा, सोचे-समझे बिना काम कर बैठते हैं और स्वाद के वश होकर ऐसे पदार्थों का उपयोग करते हैं, जिनसे इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं।

आप में से अधिकांश लोग चाय पीते हैं। चाय पीने से होने वाली हानियों को जानते हुए भी आप चाय को प्रिय वस्तु मानते हैं और उसका त्याग नहीं कर सकते। इतना ही नहीं चाय द्वारा आज कल सत्कार किया जाता है और कदाचित् कोई उस सत्कार को स्वीकार न करे तो सत्कारकर्ता अपना अपमान मानता है। इस प्रकार के अनेक हानिकर खान-पान अपना लिये गये हैं।

चाय किसी दूसरे देश में लाभकारक भले ही हो किन्तु भारत जैसे गर्म देश में चाय जैसी गर्म वस्तु पेट में डालना, जानबूझकर स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने के समान और रोग को आमंत्रित करने के समान है। इस प्रकार अनेक हानियाँ उत्पन्न करने वाली चाय जीभ की लोलुपता को पुष्ट करने के लिए पी जाती है या ओर किसी प्रयोजन से? चाय की ही भाँति बीड़ी-सिगरेट आदि हानिकारक पदार्थ भी जीभ के स्वाद के लिए ही काम में लाये जाते हैं। न जाने बीड़ी-सिगरेट में ऐसा क्या स्वाद है कि पीने वाले उनका पिंड नहीं छोड़ते। पेट में घुसने वाला धुआँ क्या स्वाद देता है? यद्यपि बीड़ी-सिगरेट में कोई सुस्वाद नहीं है फिर भी छोटे-छोटे बालक तक बीड़ी पीते हैं। उन बालकों को किसी

न किसी रूप में बड़े-बूढ़े ही बीड़ी पीना सिखलाते हैं। बड़े-बूढ़े जिस बीड़ी को पीकर फेंक देते हैं, उसी को बालक उठा लेते हैं और पीने लगते हैं। धीरे-धीरे वह पीना सीख लेते हैं।

इस प्रकार केवल शौक के लिए हानिकारक वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, जिससे इहलोक की भी हानि होती है और परलोक की भी हानि होती है। प्राचीनकाल में इस प्रकार के पाप नहीं होते थे, अतः सीधा कदमूल और रात्रि भोजन—त्याग वगैरह का उपदेश दिया जाता था। लेकिन आजकल तो बहुतेरे नवीन पाप उत्पन्न हो गये हैं। ऐसी स्थिति में यह विचारणीय है कि पहले किस पाप का त्याग करना चाहिए? कल्पना करो कि एक मनुष्य बीड़ी पीता है और दूसरा आदमी कदमूल का शाक (सब्जी) खाता है। यद्यपि दोनों वस्तुएँ त्याज्य हैं और दोनों का ही त्याग करना उचित है किन्तु पहले किस वस्तु का त्याग कराना उचित कहा जा सकता है? मेरे विचार से बीड़ी पीना अनर्थदण्ड का पाप है। इस प्रकार क्षायोपशमिकभाव से मिली हुई रसनेन्द्रिय को धूम्रपान द्वारा औदयिक भाव में लाया जाता है। ऐसा करने वाले लोग स्वयं पापात्मा बनते हैं और दूसरों को भी पापात्मा बनाते हैं।

स्पर्शद्रव्य का भी इसी प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है। क्षायोपशमिकभाव से प्राप्त स्पर्शेन्द्रिय को किस प्रकार उदयभाव में लाया जाता है, इस पर विचार किया जाय तो पता चले। जब कोई वस्तु पहले-पहले सामने आती है तो वह खराब लगती है, लेकिन बार-बार के उपयोग से वह अच्छी लगने लगती है। अगर किसी वस्तु को देखकर पहले ही उसका उपयोग न किया जाये तो उससे बचाव हो सकता है, मगर उपयोग करने के बाद फिर उससे छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। उदाहरणार्थ—चर्बी के वस्त्र यदि पहले से ही न पहने जाएं तो उनसे बचना कठिन नहीं है, मगर वस्त्रों का उपयोग करने के पश्चात्, आदत हो जाने पर, त्याग करने में कठिनाई मालूम पड़ती है। चर्बी के इन वस्त्रों के पहनने से कैसा और कितना पाप हो रहा है, इस बात का विचार अगर प्रतिक्रमण करते समय किया जाये तो इन वस्त्रों का त्याग करने की इच्छा हुए बिना नहीं रह सकती।

कहने का आशय यह है कि उदयभाव में प्राप्त इन्द्रियों को ओर मन को उदयभाव के कार्य से विलग करके आत्मा को गुणों में स्थापित करना प्रतिक्रमण है। आप प्रत्येक वस्तु के विषय में प्रतिक्रमण पूर्वक विचार कर कि—‘मैं जिन-जिन पदार्थों का इन्द्रियों द्वारा उपयाग करता हूँ, वे पदार्थ वास्तव में मेरे लिए हानिकारक हैं या लाभदायक हैं?’ प्रत्येक पदार्थ का

उपयोग करते समय इस प्रकार का विवेक करने की आवश्यकता है। पेट को 'लेटर-बाक्स' बनाना उचित नहीं है अर्थात् जैसे लेटरबाक्स का मुह हमेशा चिड़ी डालने के लिए खुला रहता है, उसी प्रकार तुम्हारा पेट भी भोजन के लिए सदा खुला नहीं रहना चाहिए। ऐसा होने से कितनी हानि होती है? इस बात का विचार कीजिए और अपनी आत्मा को आदयिक भाव के कार्यों से निवृत्त करके आत्मिक गुणों में ही स्थापित कीजिए। इसी में आपका कल्याण है।

जैनशास्त्र परमात्मा के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की बात कहकर ही नहीं रह जाते। वे सम्बन्ध स्थापित करने के लिए क्रियात्मक कार्य करने का भी उपदेश देते हैं। प्रतिक्रमण के उपदेश का प्रयोजन ईश्वर के साथ सम्बन्ध जोड़ना ही है। प्रतिक्रमण करने से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है, इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा है—प्रतिक्रमण करने से व्रत में पड़े हुए छिद्र ढक जाते हैं। अर्थात् अगीकार किये हुए व्रतों में अतिचार रूपी जो छिद्र पड़ जाते हैं, वह प्रतिक्रमण करने से मिट जाते हैं।

'प्रतिक्रमण' शब्द 'प्रति' और 'क्रमण' इन दो शब्दों के संयोग से बना है, जिनका अर्थ होता है—परस्थान में प्राप्त आत्मा को स्वस्थान पर लाना। स्वीकार किये व्रतों में दोष आना आत्मा का अपने स्थान से पतित होना है। उस पतित स्थान पर से आत्मा को फिर वापिस लौटाना और अपने स्थान पर अर्थात् व्रतपालन में स्थिर करना प्रतिक्रमण कहलाता है। आत्मा जब व्रतों को अगीकार करता है तो सावधानी से ही अगीकार करता है परन्तु फिर प्राकृतिक दुर्बलता के कारण या छद्मस्थता के कारण व्रतों का पालन करने में किसी न किसी प्रकार की भूल हो जाना सम्भव है। भगवान् ने अपने ज्ञान से यह बात जानकर आज्ञा दी है कि मेरे शासन के साधु-साध्वियों को प्रतिक्रमण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस काल में यह सम्भव नहीं है कि उनके व्रतों में कोई भी दोष न लगे। अतएव नियमितरूप से प्रतिक्रमण करना ही चाहिए।

पूज्य श्री श्रीलालजी महाराज बहुत बार कहा करते थे कि पक्का मकान थोड़े दिनों तक सभाला न जाये और उस मकान में जब कोई छिद्र दृष्टिगोचर हो तब छिद्र को ढक दिया जाये तो उस मकान के तत्काल पड़ जाने की सम्भावना नहीं रहती और न उसे और कोई हानि होने का डर रहता है, परन्तु जो मकान कच्चा होता है उसे निरन्तर सम्भालने की आवश्यकता बनी रहती है और कही जरासा छिद्र नजर आया कि तत्काल मून्द देना आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार बीच के बाईस तीर्थंकरों के शासन के

साधुओं के व्रत पक्के मकान सरीखे होते हैं। अतएव जब वे अपने व्रतो में छिद्र देखते हैं तो प्रतिक्रमण करते हैं, छिद्र नहीं देखते तो प्रतिक्रमण भी नहीं करते। परन्तु चौबीसवे तीर्थंकर के साधुओं के व्रत कच्चे मकान के समान हैं। अतः उन्हें अपने व्रतो की सदैव सार-सभाल रखनी चाहिए और व्रतो में पड़े हुए छिद्रों को प्रतिक्रमण द्वारा साधते रहना चाहिए।

आप अपने कपड़ों में जब छेद पड़ा देखते हैं तो उसे साध कर बन्द कर देते हैं, तो फिर व्रतो में पड़े हुए छिद्रों को बन्द करने में कौन बुद्धिमान् पुरुष विलम्ब करेगा? जो बुद्धिमान् होगा और जो अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता होगा वह अपने व्रतो में पड़े हुए छिद्रों को प्रतिक्रमण द्वारा तत्काल बन्द कर देगा। नौका में छेद हो गया हो और उस छेद के रास्ते नौका में पानी भर रहा हो तो क्या कोई बुद्धिमान् पुरुष उस छेद को बना रहने देगा? छेद बन्द न किया तो उसके द्वारा नौका में पानी भर जायेगा और परिणाम यह होगा कि नौका डूब जायेगी। इसी प्रकार अगर व्रतो में हुए छिद्र बन्द न कर दिए जाए तो आस्रव रूपी पानी भरे बिना नहीं रहेगा और फलस्वरूप व्रतरूपी नौका डूब जायेगी। अतएव जैसे मकान में से पानी न टपकने देने का खयाल रखा जाता है, उसी प्रकार अपने व्रतो की भी सभाल रखनी चाहिए। जब कभी व्रतो में छिद्र दिखाई दे तो उसे तत्काल बन्द कर देना चाहिए।

मल्ल कुश्ती लड़ने के बाद और वीर योद्धा युद्ध करने के बाद सध्या समय अपनी शुश्रूषा करने वाले को बतला देता है कि आज सारे दिन में मुझे अमुक जगह चोट लगी है और अमुक जगह मुझे दर्द हो रहा है। जब मल्ल या योद्धा अपना दर्द बता देता है तो शुश्रूषा करने वाला सेवक ओषध या मालिस द्वारा उस दर्द को मिटा देता है और दूसरे दिन मल्ल कुश्ती करने के लिए और योद्धा युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके विपरीत मल्ल या योद्धा अपना दर्द शुश्रूषा करने वाले सेवक के आगे प्रकट न करे बल्कि छिपा ले तो उसका दर्द दूर न होगा और नतीजा यह होगा कि मल्ल कुश्ती करने और योद्धा युद्ध करने के लिए फिर जल्दी तैयार नहीं सकेगा। इसी प्रकार जो साधु देवसिक और रात्रिक प्रतिक्रमण में अपने व्रतो की सारणा-वारणा कर लेता है और लगे हुए दोषों को प्रतिक्रमण द्वारा दूर कर देता है वह साधु निश्चित रूप से अपने कर्मों को जीत लेता है।

कहने का आशय है कि प्रतिक्रमण द्वारा आस्रव रूपी पानी आने का छिद्र ढक जाता है और प्रतिक्रमण करने वाला निरुद्ध-आस्रव बन जाता है। निरुद्ध आस्रव होने से उसका चारित्र्य भी असबल अर्थात् निर्मल रहता है सबल

का अर्थ है—मलीन, खराब। किसी वस्तु में दाग लग जाने से खराबी आ जाती है, उसे सबल कहते हैं। दाग वाली वस्तु अच्छी नहीं कहलाती। व्रतो में लगा हुआ दाग प्रतिक्रमण रूपी निर्मल नीर से धुल जाता है और इस कारण चारित्र निर्मल रहता है।

प्रतिक्रमण करने वाला निरुद्ध आस्रव (आस्रव—रहित) होने के कारण असबल चारित्र वाला होगा और असबल चारित्र वाला होने के कारण आठ प्रवचन माता का पालन करने में आरुढ़ होगा। भगवान की कही हुई आठ प्रवचन माताएँ आत्मा के लिए माता के समान हैं। प्रवचन की उत्पत्ति भगवान् से ही हुई है। भगवान् के मुख से निकले हुए आठ प्रवचन पाँच समिति, तीन गुप्ति आत्मा के लिए माता के समान हितकर हैं। इन आठ प्रवचनों में बारह अंगों का समावेश हो जाता है। यद्यपि आठ प्रवचनों की बात साधुओं को लक्ष्य करके कही गई है तथापि वह सभी के लिए हितकारी हैं।

ईर्यासमिति, भाषासमिति, एषणासमिति, आदाननिक्षेपण समिति और उच्चारदिपरिष्ठापनिका समिति, यह पाँच समितियाँ हैं और मनोगुप्ति, वचनगुप्ति एवं कायगुप्ति, ये तीन गुप्तियाँ हैं। इस प्रकार इन आठ प्रवचनमाता में समस्त सदगुणों का समावेश हो जाता है। यह आठ प्रवचन जैसे साधुओं के लिए हितकारी हैं उसी प्रकार गृहस्थों के लिए भी हितकारी हैं।

ईर्यासमिति का अर्थ है—मर्यादापूर्वक गमन करना। मर्यादापूर्वक गमन किस प्रकार करना चाहिए? इसका शास्त्र में बहुत ही सुन्दर स्पष्टीकरण किया गया है। यद्यपि यह समिति प्रधानरूप से साधुओं के लिए कही गई है परन्तु श्रावक भी अगर इसका अभ्यास करें तो बहुत लाभ हो सकता है। एक तो इधर—उधर आखे घुमाते हुए चलना और दूसरे चार हाथ आगे की भूमि सावधानी के साथ देखते हुए चलना, इसमें बहुत अन्तर है। दृष्टि को एकाग्र करके चलना एक प्रकार की योगक्रिया का अभ्यास है। यह अभ्यास कैसा होता है? यह बात अनुभव से ही जानी जा सकती है। चलने की क्रिया जान लेने से निश्चय और व्यवहार दोनों में बहुत लाभ है और चलने की क्रिया न जानने के कारण निश्चय और व्यवहार—दोनों में हानि होती है। अमेरिकन विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा है कि जैसा प्राणायाम चलते समय हो सकता है, वैसा दूसरे समय नहीं हो सकता। इतना होने पर भी लोग चलने की क्रिया नहीं जानते। शास्त्र में साधुओं के लिए कहा है कि उन्हें चलते समय मनोगुप्ति और वचनगुप्ति का पालन करना चाहिए तथा चलते समय स्वाध्याय वगैरह किसी भी बात की ओर ध्यान न देते हुए इसी बात का खास ध्यान रखना

चाहिए कि मेरा पैर कहा पड रहा है? और मेरे पैर से किसी जीव को आघात तो नहीं पहुच रहा है? इस बात का ध्यान रखने से प्रतिक्रमण करते समय, हुए ईर्यावही के पाप का प्रक्षालन हो जाता है।

शास्त्र कहते है कि चलते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी दूसरे की गति कदापि न रुके। जब कीडी की गति को भग करना भी निषिद्ध ठहराया गया है तो फिर मनुष्य की जो पचेन्द्रिय है--गति भग करके उसे परतत्रता मे डालना क्या पाप न होगा? जो आत्मा असवल चारित्र वाला होगा, वह ईर्यासमिति का बराबर पालन करेगा। असवल चारित्रवान् बनने के लिए ईर्यासमिति का पालन करना आवश्यक है।

मुनि को ईर्यासमिति के समान भापासमिति का भी ध्यान रखना चाहिए। कीडी, मक्खी या अन्य जानवरो के साथ बातचीत नहीं की जाती। बातचीत मनुष्यो के साथ ही की जाती है। अतएव बातचीत करते समय भय, हसी, क्रोध या अन्य किसी कारण से कठोर भाषा नहीं बोलना चाहिए।

साधुओ के लिए कठोर भाषा बोलने का निषेध किया गया है तो क्या अर्थ यह है कि आपको कठोर भाषा बोलना चाहिए? कठोर भाषा बोलने से निश्चय ओर व्यवहार मे आपकी भी हानि ही होती है। इतना होने पर भी आज भाषा का बहुत दुरुपयोग होता दिखाई देता है। कायर लाग जीभ का जेसा दुरुपयोग करते हैं, वीर पुरुष वेसा दुरुपयोग नहीं करते। कुत्ते भोंकते ह सिंह कभी नहीं भोंकता। यह बात दूसरी है कि सिंह गर्जना करता है मगर वह अपने आप गर्जता है, कुत्तो की भाति दूसरो को देखकर नहीं। जेसे कुत्ते अपनी वाणी का दुरुपयोग करते हैं उसी प्रकार कायर लोग भी अपनी वाणी का दुरुपयोग किया करते हैं। मगर इस प्रकार वाणी का दुरुपयोग करना योग्य नहीं है। हमारी जीभ से केसी वाणी निकल रही है, इस बात का ध्यान आज बहुत कम लोग रखते ह। उचित तो यह है कि बोलन से पहले प्रत्येक बात पर विवेकपूर्वक विचार कर लिया जाये कि मेरे भाषण म असत्य, भय या क्रोध तो नहीं है? 'त सच्च खु भगव अर्थात् सत्य ही भगवान् है इस सिद्धात का ध्यान बोलते समय रखा जाय ता वाणी सार्थक हाती है।

शास्त्र का कथन ह कि वचन को गुप्त रखना चाहिए आर यदि बोलने की आवश्यकता ही हो तो क्रोध या भय आदि किसी भी कारण स कठोर अथवा असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। शास्त्र क अनुसार क्राध क अधीन होकर बोला हुआ सत्य भी असत्य ही है क्याकि जो क्राध क अधीन होकर बोलता ह, वह स्वतत्र हाकर नहीं वरन् परतन्त्र हाकर बोलता ह।

स्वाधीनतापूर्वक बोली हुई वाणी ही सही हो सकती है। अतएव सदैव भाषासमिति का ध्यान रखना चाहिए। जीभ के विषय में वेताल कवि ने कहा है—

जीभ जोग अरु मोग जीभ ही रोग बुलावे,

जिम्या से जस होय जीभ से आदर पावे।

जीभ करे फजहीत जीभ जूता दिलवावे,

जीभ नरक ले जाय जीभ बैकुंठ पठावे॥

अदल तराजू जीभ है, गुण अवगुण दोउ तोलिये।

वेताल कहे विक्रम। सुनो, जीभ समालकर बोलिये॥

इस प्रकार जीभ से भलाई भी हाती है और बुराई भी हाती है। अतएव बोलने में विवेक रखना चाहिए। अगर विवेक न रह सकता हो तो उस दशा में मौन रहना ही श्रेयस्कर है। कहा भी है—‘मान मूर्खस्य भूषणम्’ अर्थात् मूर्ख पुरुष के लिए मौन ही भूषण है।

कतिपय लोग वाणी का दुरुपयोग ऐसा करते हैं कि वह उनकी भी अप्रतिष्ठा का कारण बनती है और दूसरों को भी उससे बुरा लगता है। अतएव बोलने में बहुत ही विवेक रखना चाहिए। वाणी का बड़ा महत्व है। उपनिषद् में कहा है—भोजन का सारा भाग वाणी को ही मिलता है। इस प्रकार वाणी में शरीर की प्रधान शक्ति रहती है। वाणी की जितनी रक्षा की जाये उतना ही लाभ है। थोड़ी देर बोलने में तुम्हें कितना श्रम मालूम होता है। इसका कारण यह है कि बोलने से शरीर की प्रधान शक्ति का व्यय होता है। वैज्ञानिकों के कथनानुसार जीभ में तोप से भी अधिक शक्ति है इसलिए बोलने में विवेक की बड़ी आवश्यकता है।

इसी प्रकार ऐषणा समिति और आदान-निक्षेपण समिति में भी ध्यान रखना आवश्यक है और इसी प्रकार पाचवी समिति में भी विवेक रखना चाहिए कोई भी वस्तु ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए और न फेंकना चाहिए, जिससे देखने वाले को घृणा हो या गन्दगी का आभास हो। जामनगर-काठियावाड में देखा जाता है कि बरसा का जो पानी गड़्डो में भर जाता है और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उन कीड़ों को स्त्रिया एकत्र करके सुरक्षित जगह में रख देती हैं। स्त्रियों की यह दया प्रशस्त है। किन्तु जो स्त्रिया ऐसे जीवों पर भी इतनी दया रखती हैं उन्हें अपने घर में किस प्रकार वर्तना चाहिए और कितनी अधिक स्वच्छता रखनी चाहिए? अगर वे अपने घर में गन्दगी रखती हैं तो दया का उपहास कराती हैं। उनका व्यवहार देखकर

लोग यही कहेंगे कि जैनो की यह कैसे दया है जो घर में तो गन्दगी रखते हैं और बाहर इस प्रकार जीव बचाते हैं। यहाँ लोगों के घरों में इतनी गन्दगी रहती है कि न पूछो बात। शास्त्र में गन्दगी रखने का विधान कहीं नहीं है, प्रत्युत शास्त्र तो शौच-स्वच्छता-पवित्रता को ही प्रधानता देता है। केवल नहाना-धोना या पानी बहाना ही शौच नहीं है किन्तु 'शौचात् स्वा जुगुप्सा परैरससर्ग' अर्थात् शरीर की अशुचि का विचार करने से अपने अग पर जुगुप्सा और दूसरे के अग पर असगभाव उत्पन्न होगा। तात्पर्य यह है कि आत्मा की शुद्धि ही सच्ची शुचि है।

कहने का सारांश यह है कि शौच का सदैव ध्यान रखना चाहिए। शौच का ध्यान रखने से पाचवी समिति का बराबर पालन हो सकता है। इसी प्रकार तीन गुप्तियों का भी भली-भाँति पालन करना चाहिए। असबल चारित्रवान् पुरुष भगवान् द्वारा प्ररूपित आठ प्रवचनों का पालन करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है।

पहले कहा जा चुका है कि प्रतिक्रमण करने से व्रतों के छिद्र बन्द हो जाते हैं और छिद्र बन्द होने से कर्मों का आना (आस्रव) रुक जाता है और आत्मा 'निरुद्धास्रव' बन जाता है, निरुद्धास्रव होने से आत्मा पाँच समिति और तीन गुप्ति रूप आठ प्रवचनों का पालन करने में दत्तचित्त बनता है और प्रवचनों के पालन में दत्तचित्त होने से सयम-योग के साथ आत्मा की अभिन्नता उत्पन्न होती है। अर्थात् आत्मा सयम के योग से जो भिन्न जान पड़ा है वह भिन्नता नहीं रह जाती। पानी जब तक समुद्र से जुदा रहता है तब तक उसमें और समुद्र में जुदाई जान पड़ती है, परन्तु जब पानी समुद्र में मिल जाता है तो जुदाई मिट जाती है। समुद्र में मिलने से पहले पानी जुदा मालूम होता है क्योंकि बीच में पात्र है। पानी जब तक पात्र में है, तब तक वह समुद्र में नहीं मिल सकता और इसी कारण पात्र का पानी समुद्र से भिन्न मालूम होता है। बीच में पात्र न हो तो समुद्र के पानी और पात्र के पानी में कोई अन्तर न रहे। इसी प्रकार आत्मा मोह के कारण सयम योग से भिन्न हो रहा है। या तो आत्मा स्वरूपतः सयमयोग से भिन्न नहीं है, किन्तु भिन्नता आ गई है और उस भिन्नता का कारण मोह है। आत्मा किस प्रकार सयम योग से भिन्न जा पड़ा है, इसके विषय में सूयगडागसूत्र में कहा है—

जेसि कुले समुपन्ने जेहि वास वसे नरे,
मम्माइ लुप्पई बाले, अन्नमन्नेण जीविणो ।।

इस गाथा का आशय यह है कि आत्मा जिसके साथ रहता है और जिस कुल में उत्पन्न होता है, अपने आपको वसा ही मान लेता है उदाहरणार्थ नीचे माने जाते लोग भी अपनी जाति में रचे-पचे रहते हैं जब नीचे समझे जाने वाले प्राणी भी अपनी जाति में रचे पचे रहते हैं तब स्पष्ट जान पड़ने लगता है कि आत्मा जिसके साथ रहता है अथवा जिस कुल में उत्पन्न होता है वसा ही अपने को मानने लगता है। इस प्रकार मान बैठने का कारण मोह है। आत्मा में जो ममत्व और अज्ञान है उसी के कारण ऐसा होता है। परन्तु आत्मा को इस बात का विचार करना चाहिए कि मैं क्या रक्त-मांस हूँ? इस प्रश्न पर विचार न करने के कारण ही आत्मा समय योग से जुदा पड़ गया है। जब आत्मा आठ पंचमों का पालन करता हुआ भाव प्रतिक्रमण करता है तब उसकी समय योग से भिन्नता नहीं रहती और एकता स्थापित हो जाती है।

यह तो निश्चय की बात हुई कि भावप्रतिक्रमण से आत्मा को समययोग से जो जुदाई है, वह मिट जाती है। लेकिन निश्चय की यह बात हम व्यवहार में कैसे समझें? जैनसिद्धान्त में ऐसी-ऐसी विशेषताएँ भरी पड़ी हैं कि उनका वर्णन करना भी अत्यन्त कठिन है। कुछ लोग तो केवल निश्चयनय को ही इस प्रकार पकड़ बैठते हैं कि व्यवहार की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखते। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी हैं जो व्यवहार में ही रह जाते हैं और निश्चय का विचार तक नहीं करते। परन्तु जैन-सिद्धान्त निश्चय और व्यवहार—दोनों को एक साथ रखता है। इसीलिए यहाँ यह देखना है कि भाव प्रतिक्रमण से आत्मा की समययोग के साथ अभिन्नता होती है, इस निश्चय की बात को व्यवहार में किस प्रकार समझ सकते हैं? प्रश्न के उत्तर में शास्त्र का कथन है कि जब भाव प्रतिक्रमण होगा तब इन्द्रिया सुप्रणिहित होगी अर्थात् इन्द्रियों में भीतर-बाहर ऐसी शान्ति आ जायेगी कि देखने वाले के हृदय में भी समाधि उत्पन्न होगी। इस प्रकार भावप्रतिक्रमण की यह बाह्य परीक्षा होने से भाव प्रतिक्रमण के नाम पर होने वाली ठगाई रुक जाती है। जैसे बगुला धीरे से एक पैर रखने के बाद दूसरा पैर उठाता है, किन्तु उसके हृदय में भावना कुछ और ही रहती है, उसी प्रकार बहुत से लोग दुनिया को अपना समय योग दिखाने के लिए बाहरी रूप कुछ और ही दिखलाते हैं और इस प्रकार अपनी ठगाई जारी रखते हैं। किन्तु शास्त्र व्यवहार की यह परीक्षा बतलाता है कि जिनकी आत्मा समययोग से अभिन्न होगी उनकी इन्द्रिया सुप्रणिहित होनी चाहिए अर्थात् उसकी इन्द्रियों में भीतर

और बाहर ऐसी शान्ति होगी कि देखने वाले के दिल में समाधि उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगी।

साधारणतया ससार में शुक्ल पक्ष भी है और कृष्ण पक्ष भी है, अर्थात् समययोग में प्रवृत्त होने वाले भी हैं और समययोग के नाम पर ठगाई करने वाले भी हैं। शास्त्र दोनों की स्पष्ट परीक्षा बतलाकर कहता है कि जिसकी आत्मा समययोग में वर्तती होगी, उसकी इन्द्रियो का प्रणिधान होना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रकृति भी समय योग में वर्तने वाले की साक्षी देती है। उदाहरणार्थ—किसी जगह ढाल (उतार) है या नहीं, यह जानने में कदाचित् तुम असमर्थ हो सकते हो, मगर पानी तत्काल उतार का पता लगा लेता है और जिधर उतार होता है उधर ही बहने लगता है। उसी प्रकार शास्त्र में कथित परीक्षा द्वारा समययोग में वर्तने वाले की पहचान कदाचित् आप न कर सकें मगर प्रकृति तो बतला ही देती है कि यह समययोग में प्रवृत्ति करने वाला है या नहीं? आपने यह तो सुना ही होगा कि प्राचीन काल में मुनियों की गोद में सिंह भी लोटा करते थे। सिंह कपटी लोगों की गोद में नहीं लोटते। वे उसकी गोद में लोटते हैं, जिनकी आत्मा समय योग में वर्तती है और जिनकी इन्द्रिया सुप्रणिहित होती हैं। यह समययोगी की परीक्षा है। जो समययोग में प्रवृत्त होगा उसकी परीक्षा प्रकृति भी इस रूप में प्रकट कर देती है।

जिनकी इन्द्रिया सुप्रणिहित नहीं हैं अर्थात् विषयवासना की तरफ दोड़ती रहती है, फिर भी जो लोग अपने को समय योगी के रूप में प्रकट करते हैं वे ठग और पाखंडी हैं। गीता में भी कहा है—

कर्मेन्द्रियाणि सयम्य, य आस्ते मनसा स्मरन्।

इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा, मिथ्याचार स उच्यते।

जिसके हृदय में विकार भरे हैं और जिसकी इन्द्रिया विषयवासना की ओर दोड़ा करती है, वह ऊपर से अपने को भले ही समय योगी प्रकट करे मगर वास्तव में वह मिथ्याचारी, पाखंडी है।

इस प्रकार समययोग में प्रवृत्ति न होते हुए भी जो अपन को समय योग में प्रवृत्ति करने वाला प्रकट करता है, उसकी निन्दा सभी ने की है। इसी प्रकार समययोग में प्रवृत्त होने वाले महात्माओं की प्रशंसा भी सभी ने की है। वास्तव में समययोग में वर्तने वाले महात्मा धन्य हैं। ऐसे महात्माओं का सत्संग भी सौभाग्य से प्राप्त होता है। महापुरुषों का सत्संग हाना भी एक बड़ा सौभाग्य है।

अब हमे विचार करना है कि हमे क्या करना चाहिए? करना यही है कि जब आप देवसी, रायसी, पाक्षिक, चातुर्मासिक या सबत्सरी का प्रतिक्रमण करे तब यह देखे कि हम अपने व्रतों से कहा-कहा गिरे हैं? जहा-जहा आप गिरे हो उस जगह से अपने आपको हटाकर ठिकाने पर आइए। शास्त्र का कथन है कि जो पुरुष जिस योग में प्रवृत्त हो रहा हो वह उसी योग में अपनी आत्मा को सभाले रहे। जिसकी इच्छा सयमयोग में वर्तने की होगी वह अपनी आत्मा को बराबर सभाल कर रखेगा।

शास्त्र की यह बात ध्यान में रखते हुए अपनी आत्मा को सयमयोग में प्रवृत्त करने का प्रयत्न करना चाहिए और आत्मा व्रत में से जहा कहीं पतित हुआ हो उस स्थान से उसे हटाकर यथारस्थान लाना चाहिए। जो चलता है कहीं न कहीं उसका पैर फिसल ही जाता है। एक बार पैर फिसलने से वह सावधान बन जाता है, मगर उसकी सावधानी वही होती है जहा उसका पैर फिसलता है।

प्रतिक्रमण करना एक प्रकार से फिसली हुई आत्मा को सावधान करना ही है। प्रतिक्रमण करना आत्मारूपी घड़ी को चाबी देना है। अगर कोई घड़ी ऐसी हो कि जब तक उसमें चाबी घुमाई जाती रहे तब तक वह चलती रहे और चाबी घुमाना बन्द करते ही वह बन्द भी हो जाये, तो यही कहा जायेगा कि वह घड़ी बिगड़ी है। एक बार चाबी देने पर नियत समय तक चलने वाली घड़ी ही अच्छी घड़ी कहलाती है इसी प्रकार एक बार प्रतिक्रमण रूपी चाबी देने के पश्चात् आत्मा को नियत समय तक तो सावधान रहना ही चाहिए। अगर प्रतिक्रमण करते समय आत्मा शुभयोग में रहे और प्रतिक्रमण बन्द करते ही शुभयोग से गिर जाये तो बिगड़ी घड़ी के समान ही उसका व्यवहार कहना चाहिए।

और बाहर ऐसी शान्ति होगी कि देखने वाले के दिल में समाधि उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगी।

साधारणतया ससार में शुक्ल पक्ष भी है और कृष्ण पक्ष भी है, अर्थात् सयमयोग में प्रवृत्त होने वाले भी हैं और सयमयोग के नाम पर ठगाई करने वाले भी हैं। शास्त्र दोनों की स्पष्ट परीक्षा बतलाकर कहता है कि जिसकी आत्मा सयमयोग में वर्तती होगी, उसकी इन्द्रियों का प्रणिधान होना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रकृति भी सयम योग में वर्तने वाले की साक्षी देती है। उदाहरणार्थ—किसी जगह ढाल (उतार) है या नहीं, यह जानने में कदाचित् तुम असमर्थ हो सकते हो, मगर पानी तत्काल उतार का पता लगा लेता है और जिधर उतार होता है उधर ही बहने लगता है। उसी प्रकार शास्त्र में कथित परीक्षा द्वारा सयमयोग में वर्तने वाले की पहचान कदाचित् आप न कर सके मगर प्रकृति तो बतला ही देती है कि यह सयमयोग में प्रवृत्ति करने वाला है या नहीं? आपने यह तो सुना ही होगा कि प्राचीन काल में मुनियों की गोद में सिंह भी लोटा करते थे। सिंह कपटी लोगों की गोद में नहीं लोटते। वे उसकी गोद में लोटते हैं, जिनकी आत्मा सयम योग में वर्तती है और जिनकी इन्द्रिया सुप्रणिहित होती हैं। यह सयमयोगी की परीक्षा है। जो सयमयोग में प्रवृत्त होगा उसकी परीक्षा प्रकृति भी इस रूप में प्रकट कर देती है।

जिनकी इन्द्रिया सुप्रणिहित नहीं हैं अर्थात् विषयवासना की तरफ दोड़ती रहती है, फिर भी जो लोग अपने को सयम योगी के रूप में प्रकट करते हैं वे ठग और पाखंडी हैं। गीता में भी कहा है—

कर्मेन्द्रियाणि सयम्य, य आस्ते मनसा स्मरन् ।

इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा, मिथ्याचार स उच्यते ।

जिसके हृदय में विकार भरे हैं और जिसकी इन्द्रिया विषयवासना की ओर दोड़ा करती हैं, वह ऊपर से अपने को भले ही सयमी प्रकट करे मगर वास्तव में वह मिथ्याचारी, पाखंडी है।

इस प्रकार सयमयोग में प्रवृत्ति न होते हुए भी जो अपने को सयम योग में प्रवृत्ति करने वाला प्रकट करता है, उसकी निन्दा सभी ने की है। इसी प्रकार सयमयोग में प्रवृत्त होने वाले महात्माओं की प्रशंसा भी सभी ने की है। वास्तव में सयमयोग में वर्तने वाले महात्मा धन्य हैं। ऐसे महात्माओं का सत्संग भी सोभाग्य से प्राप्त होता है। महापुरुषों का सत्संग होना भी एक बड़ा साभाग्य है।

अब हमें विचार करना है कि हमें क्या करना चाहिए? करना यही है कि जब आप देवसी, रायसी, पाक्षिक, चातुर्मासिक या सवत्सरी का प्रतिक्रमण करें तब यह देखें कि हम अपने व्रतों से कहा-कहा गिरे हैं? जहां-जहां आप गिरे हों उस जगह से अपने आपको हटाकर ठिकाने पर आइए। शास्त्र का कथन है कि जो पुरुष जिस योग में प्रवृत्त हो रहा हो, वह उसी योग में अपनी आत्मा को सभाले रहे। जिसकी इच्छा समययोग में वर्तने की होगी वह अपनी आत्मा को बराबर सभाल कर रखेगा।

शास्त्र की यह बात ध्यान में रखते हुए अपनी आत्मा को समययोग में प्रवृत्त करने का प्रयत्न करना चाहिए और आत्मा व्रत में से जहां कहीं पतित हुआ हो उस स्थान से उसे हटाकर यथास्थान लाना चाहिए। जो चलता है, कहीं न कहीं उसका पैर फिसल ही जाता है। एक बार पैर फिसलने से वह सावधान बन जाता है, मगर उसकी सावधानी वहीं होती है जहां उसका पैर फिसलता है।

प्रतिक्रमण करना एक प्रकार से फिसली हुई आत्मा को सावधान करना ही है। प्रतिक्रमण करना आत्मारूपी घड़ी को चाबी देना है। अगर कोई घड़ी ऐसी हो कि जब तक उसमें चाबी घुमाई जाती रहे तब तक वह चलती रहे और चाबी घुमाना बन्द करते ही वह बन्द भी हो जाये, तो यही कहा जायेगा कि वह घड़ी बिगड़ी है। एक बार चाबी देने पर नियत समय तक चलने वाली घड़ी ही अच्छी घड़ी कहलाती है इसी प्रकार एक बार प्रतिक्रमण रूपी चाबी देने के पश्चात् आत्मा को नियत समय तक तो सावधान रहना ही चाहिए। अगर प्रतिक्रमण करते समय आत्मा शुभयोग में रहे और प्रतिक्रमण बन्द करते ही शुभयोग से गिर जाये तो बिगड़ी घड़ी के समान ही उसका व्यवहार कहना चाहिए।

बारहवां बोल

कायोत्सर्ग

आत्माशुद्धि के लिए प्रतिक्रमण के विषय में कहा जा चुका है। प्रतिक्रमण के पश्चात् कायोत्सर्ग किया जाता है। तात्पर्य यह है कि प्रतिक्रमण करते समय व्रतों के अतिचार रूपी घाव देखकर, उन्हें बन्द करने के लिए कायोत्सर्ग रूपी ओषध लगाई जाती है। जिस प्रकार मेले कपड़े धोये जाते हैं और उनका मेल दूर किया जाता है, उसी प्रकार आत्मा के व्रतरूपी वस्त्र पर अतिचार रूपी जो मेल चढ़ गया है, उसे साफ करने के लिए कायोत्सर्ग रूपी जल से धोना पड़ता है। यही कायोत्सर्ग है। जिस किसी उपाय से शरीर को ही नष्ट कर डालना कायोत्सर्ग नहीं है, वरन् शरीर सम्बन्धी ममता को त्याग देना ही सच्चा कायोत्सर्ग है।

कायोत्सर्ग के विषय में भगवान् से प्रश्न किया गया है—

मूलपाठ

प्रश्न 12— काउस्सग्गेण भते! जीवे कि जणयइ?

उत्तर 12—काउसग्गेण तीय पडुप्पण्ण पायच्छित्त विसोहेइ विसुद्ध पायच्छित्ते य जीवे निव्वुय हियए ओहरिय भरुव्व भारवाहे पसत्थ धम्मज्झाणोवगए सुहसुहेण विहरइ।।2।।

शब्दार्थ

प्रश्न—भगवान्! कायोत्सर्ग करने से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर—कायात्सर्ग करने से भूतकाल के आर वर्तमान काल के अतिचारा को प्रायश्चित्त द्वारा विशुद्ध करता है और इस प्रकार शुद्ध हुआ

जीव, जैसे सिर का बोझ उतरने से मजदूर सुखी होता है, उसी प्रकार जीव का रूपी बोझ उतर जाने से उत्तम धर्मध्यान में लीन होता हुआ, इहलोक और परलोक में सुखी होता है और अनुक्रम से मोक्ष-लाभ करता है।

व्याख्यान

कायोत्सर्ग करने से जीव को क्या लाभ होता है, इस प्रश्न के उत्तर में ऊपर भगवान् ने जो फरमाया है, उस पर विचार करने से पहले यह देख लेना आवश्यक है कि कायोत्सर्ग का अर्थ क्या है? टीकाकार 'कायोत्सर्ग' का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि काय का उत्सर्ग अर्थात् त्याग करना कायोत्सर्ग है। काय के उत्सर्ग या त्याग करने का अर्थ यह नहीं है कि शास्त्र के आघात से विषपान से या अग्नि-पानी में कूद करके मर जाना और इस प्रकार शरीर का त्याग कर देना। किन्तु शास्त्र में कही हुई रीति के अनुसार काय का त्याग करना ही कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग के विषय में शास्त्र में खूब स्पष्टीकरण किया गया है। उन स्पष्टीकरणों को स्पष्ट रूप से कहने का अभी समय नहीं है, फिर भी यहाँ थोड़ा-सा विवेचन करना आवश्यक है।

काय का त्याग दो प्रकार से होता है प्रथम तो जीवन भर के लिए और दूसरे परिमित समय के लिए। जीवन भर के लिए किए जाने वाले कायोत्सर्ग के दो भेद हैं। एक यावज्जीवन-कायोत्सर्ग उपसर्ग आने पर किया जाता है और दूसरा बिना उपसर्ग ही यावज्जीवन कायोत्सर्ग किया जाता है। उपसर्ग उपस्थित होने पर यावज्जीवन के लिए जो कायोत्सर्ग किया जाता है, उसमें यह भावना रहती है कि उपसर्ग के कारण अगर मैं मर गया तो मेरा यावज्जीवन कायोत्सर्ग है, अगर मैं जीवित बच गया तो जब तक उपसर्ग रहे तब तक के लिए ही यह कायोत्सर्ग है। निरुपसर्ग यावज्जीवन कायोत्सर्ग में ऐसा कोई आगार नहीं रहता। निरुपसर्ग यावज्जीव कायोत्सर्ग में पादोपगमन सथारा ऐसा होता है कि जैसे वृक्ष में से काट डाली गई डाली निश्चेष्ट हो जाती है और सूख जाती है, उसी प्रकार यहाँ सथारा धारण करने वाले महात्मा अपने शरीर को 'शुष्क' कर डालते हैं। इस प्रकार का सथारा न कर सकने वाले के लिए इगितमरण सथारा बताया गया है। लेकिन जो लोग इगितमरण सथारा भी नहीं कर सकते, उनके लिए चौविहार या त्रिविहार का त्याग रूप यावज्जीवन कायोत्सर्ग बतलाया गया है। किन्तु इस प्रकार के सब निरुपसर्ग यावज्जीवन कायोत्सर्ग तभी किये जाते हैं जब ऐसा प्रतीत हो कि मरण काल समीप आ गया है। मरणकाल सन्निकट न आया हो तो

इस प्रकार का कायोत्सर्ग अर्थात् सथारा नहीं किया जा सकता। यो तो कायोत्सर्ग अर्थात् सथारा करना अच्छा ही है किन्तु जब तक मरण समय सन्निकट नहीं है या सथारा करने का कोई कारण नहीं है, तब तक इस प्रकार के कायोत्सर्ग करने का विधान नहीं है। अतएव योग्य समय प्राप्त होने पर सथारा कराना ही उचित है।

सिंह वगैरह का कोई प्राण घातक उपसर्ग उपस्थित होने पर भी सथारा किया जाता है, किन्तु वह सथारा इस रूप में किया जाता है कि अगर इस उपसर्ग से मेरे प्राण चले जाए तो यावज्जीवन के लिए मेरा कायोत्सर्ग है और यदि इस उपसर्ग से बच जाऊ तो मेरा यह कायोत्सर्ग जीवन भर के लिए नहीं है।

कहा जा सकता है कि यह कायोत्सर्ग तो 'वृद्धा नारी पतिव्रता' की उक्ति चरितार्थ करता है। अर्थात् उपसर्ग से न बचे तो त्याग है, बच गये तो त्याग नहीं है, भला यह भी कोई त्याग है? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि उपसर्ग के समय इस प्रकार का त्याग करने से उपसर्ग के कारण पर क्रोध नहीं भडकता। कायोत्सर्ग करने के बाद, उपसर्ग के कारण के प्रति इस प्रकार का क्रोध नहीं होता कि मैंने इसका क्या बिगाड़ा था कि यह मुझे कष्ट पहुँचा रहा है। जब उपसर्ग के कारण पर क्रोध नहीं आता और उपसर्ग दाता पर भी शान्तभाव बना रहता है, तभी कायोत्सर्ग ठीक रह सकता है। कायोत्सर्ग करने पर भी यदि उपसर्ग करने वाले के प्रति क्रोध उत्पन्न हुआ तो वह कायोत्सर्ग ही नहीं है।

अर्जुन माली सुदर्शन श्रावक को जब मारने आया था तब सुदर्शन को उस पर क्रोध आना सभावित था। लेकिन सुदर्शन ने अर्जुन पर क्रोध नहीं किया, बल्कि अपना मित्र समझा। उसने विचार किया कि अर्जुन परीक्षा ले रहा है, कि मुझ में क्रोध है या नहीं? मैं भगवान् का सच्चा भक्त हूँ या नहीं? अतएव हे प्रभो! मैं तुम से यही प्रार्थना करता हूँ कि अर्जुन मित्र पर मुझे कदापि क्रोध न आये।

उपसर्ग आने पर कायोत्सर्ग करने का महत्व यह है कि सुदर्शन को अर्जुन माली पर उस समय क्रोध नहीं आया। अब यह कहा जा सकता है कि ऐसा हो तो यावज्जीवन कायोत्सर्ग करने की क्या आवश्यकता है? मर्यादित समय के लिए ही कायोत्सर्ग क्या न किया जाये? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सम्भव है कि उपसर्ग में ही मरण हो जाये। यह बात दृष्टि में रखकर ही यावज्जीवन कायोत्सर्ग किया जाता है।

कहा जा सकता है कि फिर वह कायोत्सर्ग यावज्जीवन के लिए ही क्यों नहीं रखा जाता? उपसर्ग से बचने के बाद वह त्याग क्या नहीं माना जाता? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मरणकाल समीप न होने पर भी कायोत्सर्ग करना उचित नहीं है। ऐसा कायोत्सर्ग आत्महत्या की कांटी में दाखिल हो जाता है। आत्महत्या का पाप भी न लग और उपसर्ग से बचने के बाद कायोत्सर्ग भग करने का पाप भी न लगे, इसी उद्देश्य से उपसर्ग के समय यावज्जीवन कायोत्सर्ग करने पर भी यह छूट रखी जाती है कि अगर मैं उपसर्ग से बच जाऊँ तो मेरे त्याग नहीं है। उपसर्ग से बचने के बाद शरीर की सभाल रखनी ही पड़ती है, अतएव मर्यादित त्याग किया जाता है। इस प्रकार का मर्यादित त्याग साधु अपनी रीति से करते हैं और श्रावक अपनी रीति से।

सोते समय भी इस प्रकार का सथारा करने की पद्धति है कि अगर सोते-सोते ही मेरा मरणकाल आ जाये तो मेरे यावज्जीवन सथारा है। सोते समय सथारा करने की ऐसी पद्धति है। किन्तु इस प्रकार के सथारे में भावना की प्रबलता होना आवश्यक है। ऐसा सथारा करने के पश्चात् मन सासारिक कामों में नहीं लगना चाहिए। कहा जा सकता है कि ससार के कारण स्वप्न तो आते ही होंगे! मगर स्वप्न आने पर प्रायश्चित्त लेना चाहिए और उसका प्रतिक्रमण करना चाहिए। अलबत्ता, जहाँ तक हो सके, सोते समय मन में किसी भी प्रकार का सासारिक संस्कार नहीं रहने देना चाहिए।

कायोत्सर्ग करने से जीव को क्या लाभ होता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा है—कायोत्सर्ग करने से अतीतकाल और वर्तमानकाल के पापों के प्रायश्चित्त की विशुद्धि होती है। यहाँ प्रश्न किया जा सकता है कि अतीतकाल के प्रायश्चित्त की विशुद्धि तो ठीक है, पर भूतकाल की विशुद्धि में वर्तमानकाल के प्रायश्चित्त की विशुद्धि किस प्रकार होती है? इस प्रश्न का समाधान करने के लिए टीकाकार कहते हैं कि समीप का भूतकाल भी वर्तमानकाल ही कहा जाता है। अतीतकाल का अर्थ दूरवर्ती पिछला काल है। और वर्तमान का आशय समीपवर्तीकाल है। जैसे—दिन के चार प्रहर होते हैं। आप सध्या समय प्रतिक्रमण करते हैं। उस समय सारा ही दिन भूतकाल है लेकिन दिन का चौथा प्रहर समीप का भूतकाल है अर्थात् आसन्नभूत है। इस आसन्नभूत काल को ही यहाँ वर्तमानकाल कहा है।

भगवान् ने जो उत्तर दिया है, उसके विषय में दूसरा प्रश्न यह उपस्थित होता है कि भगवान् ने कहा है कि कायोत्सर्ग से प्रायश्चित्त की विशुद्धि होती है, लेकिन जिससे पाप का छेदन हो वही प्रायश्चित्त कहलाता

हे और इस प्रकार प्रायश्चित्त का अर्थ विशुद्धि है। तो फिर प्रायश्चित्त की विशुद्धि कैसे की जाती है? इसका उत्तर यह है कि यहाँ प्रायश्चित्त शब्द का प्रयोग व्रत के अतिचारों के लिए किया गया है। प्रायश्चित्त करने योग्य व्रत सम्बन्धी अतिचारों की कायोत्सर्ग करने से विशुद्धि होती है।

कुछ लोगों का कहना कि किये हुए पाप का फल भोगना ही पड़ता है। मगर जब सब चीजों की विशुद्धि होती है तो पाप की ही विशुद्धि क्यों न होगी? जब ससार की समस्त वस्तुओं की विशुद्धि हो सकती है तो फिर अतिचार से अशुद्ध आत्मा की विशुद्धि न होने का क्या कारण है।

ससार की समस्त वस्तुएँ शुद्ध की जा सकती हैं और दूसरे लोग ने इस प्रकार की शुद्धता करके लाभ भी प्राप्त किया है, मगर हिन्दूजाति ने यह शुद्धि नहीं अपनाई और इसी कारण उसे हानि उठानी पड़ी। हिन्दूजाति ने यह समझ लिया कि एक बार जो अशुद्ध हो गया सो बस हो गया, वह फिर कभी शुद्ध नहीं हो सकता। सोना भी अशुद्ध होता है लेकिन वह शुद्ध कर लिया जाता है। अगर कोई चोकसी (सर्राफ) सोने के शुद्ध करने के बजाय फेंक दे और यह समझ ले कि एक बार अशुद्ध हो जाने के बाद उसकी शुद्धि हो ही नहीं सकती तो उस का दीवाला निकल जायेगा या नहीं? वास्तव में यह मानना भूल है कि किये हुए पापों की शुद्धि नहीं हो सकती। पापों की विशुद्धि अवश्य हो सकती है अगर पापों की विशुद्धि असम्भव होती तो सामायिक-प्रतिक्रमण करना भी व्यर्थ हो जाता। पापों की विशुद्धि होती है मगर जैसा पाप हो वैसा ही प्रायश्चित्त हाना चाहिए। कपड़े पर जब तक किसी प्रकार की अशुद्धि लगी हो तब तक उसके प्रति घृणा बनी रहती है मगर कपड़ा धोकर साफ कर लेने के पश्चात् पहना ही जाता है। इसी प्रकार अपने पापों को कायोत्सर्ग द्वारा धो डालने से आत्मा निष्पाप हो जाता है।

व्रतों में अतिचार लगने से जो पाप आत्मा के लिए बोझरूप हो जाते हैं, कायोत्सर्ग द्वारा आत्मा उस बोझ से निवृत्त हो जाता है। कायोत्सर्ग करने पर भी आत्मा पाप से हल्का न हो तो समझना चाहिए कि कायोत्सर्ग में कुछ न कुछ त्रुटि अवश्य रह गई। दवा लेने पर भी बीमारी न मिट तो यही समझा जाता है कि या तो दवा में कोई दोष है या दवा लेने वाले में कोई त्रुटि है। इसी प्रकार कायोत्सर्ग करने पर भी आत्मा पाप के भार से हल्का न हो तो समझना चाहिए कि आत्मा न सम्यक्प्रकार से कायोत्सर्ग नहीं किया है।

कायोत्सर्ग करने से आत्मा के ऊपर लदा हुआ भार उतर जाता है और तब आत्मा का ऐसा आनन्द प्राप्त होता है जिस बाझ उतरने पर मजदूर का आनन्द होता है। श्रीस्थानागसूत्र के बाँध स्थानक में आत्मा के लिए बार

विश्रान्तिस्थान बतलाये गये हैं। उनका सार इतना ही है कि जैसे सिर का भार उतर जाने से, शान्ति मिलती है उसी प्रकार आत्मा पर लदा हुआ पाप का भार कायोत्सर्ग द्वारा उतर जाने से आत्मा को शान्ति मिलती है। इस प्रकार आत्मा स्वस्थ बनता है और सुखरूप विचरता है। इतना ही नहीं, शान्त होकर आत्मा फिर प्रशस्त धर्मध्यान में तल्लीन हो जाता है।

तात्पर्य यह है कि कायोत्सर्ग करने से आत्मा पाप के भार से हल्का हो जाता है। आत्मा निष्पाप होकर प्रशस्त धर्मध्यान में तल्लीन रहता है और मुक्ति उसके समीप आ जाती है। इस प्रकार निष्पाप बना हुआ आत्मा कभी दुःखी नहीं होता, सदा सुखी बना रहता है। सुखी बनने का उपाय यही है कि आत्मा पर पाप का जो भार लदा हो उसे कायोत्सर्ग द्वारा उतार दिया जावे। मगर दुनिया की पद्धति निराली ही नजर आती है। लोग धन पुत्र वगैरह में सुख समझते हैं अर्थात् जिनके ऊपर पाप का भार लदा है उन्हीं को सुखी समझा जाता है और जो लोग पाप के भार से हल्के हो गये हैं उन्हें दुःखी माना जाता है। यह एक प्रकार का भ्रम है। सुखी वास्तव में वही है जिस के सिर पर पाप का भार नहीं रहा, जो पाप का बोझ उतार कर हल्का बन गया है।

आत्मा में अनन्त शक्तियाँ छिपी हुई हैं। उन्हें प्रकट करने के लिए ही शास्त्रकार कायोत्सर्ग का उपदेश देते हैं। भगवान् कहते हैं—कायोत्सर्ग करने से आत्मा पाप के बोझ से मुक्त होकर सुखलाभ करता है और प्रशस्त धर्मध्यान में लीन होकर मुक्ति के समीप पहुँचता है। काय के प्रति ममता भाव का त्याग करके कायोत्सर्ग करने वाले को किसी प्रकार का दुःख नहीं रहता। वह सुखी होता है।

हे आत्मन्! तुझमें और परमात्मा में जो भेद है, वह कायोत्सर्ग द्वारा मिट जाता है। व्यतिरेक से इस कथन का अर्थ यह भी हो सकता है कि आत्मा और परमात्मा के बीच भेद डालने वाला यह शरीर ही है। उदाहरणार्थ आग पर पानी रखने से पानी उबलता है और उबलने पर सन् सन् की आवाज करता है। यह आवाज करता हुआ पानी मानो यह कह रहा है कि मुझे आग बुझा देने की शक्ति है, लेकिन मेरे और आग के बीच में यह पात्र आ गया है। मैं इस पात्र में बन्द हूँ और इसी कारण आग मुझे उबाल रही है और मुझे उबलना पड़ रहा है। इसी प्रकार आत्मा तो सुखस्वरूप ही है परन्तु इस शरीर के साथ बद्ध होने के कारण वह दुःख पा रहा है। कायोत्सर्ग द्वारा जब शरीर सम्बन्धी ममत्वभाव त्याग दिया जाता है तब आत्मा में किसी प्रकार का दुःख नहीं रह पाता।

तेरहवां बोल

प्रत्याख्यान

कायोत्सर्ग करने से आत्मा सुखपूर्वक विचरता है और प्रत्याख्यान करने योग्य बनता है। प्रत्याख्यान वही कर सकता है तो कायोत्सर्ग करता है। अतएव अब प्रत्याख्यान के विषय में भगवान् से प्रश्न किया जाता है—

मूलपाठ

प्रश्न—पच्चक्खाणेणं भते! जीवे किं जणयई?

उत्तर—पच्चक्खाणेण आसव दाराइ निरुभई, पच्चक्खाणेण इच्छानिरोह जणयइ, इच्छानिरोह गए य ण जीवे सव्व दव्वेसु विणीय तण्हे सोईभूए विहरइ ॥१३॥

शब्दार्थ

प्रश्न—भगवन्! प्रत्याख्यान करने से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर—प्रत्याख्यान करने से (अर्थात् मूलगुण और उत्तरगुण धारण करने से) हिंसा आदि आसव द्वारा बन्ध हो जाते हैं और इच्छा का निराध हो जाता है। इच्छा का निरोध होने से जीव सब द्रव्य की तृष्णा से रहित होता है और इस प्रकार शान्तचित्त हो सुखपूर्वक विचरता है।

व्याख्यान

भगवान् ने जो उत्तर दिया है उसका आशय पर विचार करने में पहले इस बात का विचार कर लेना आवश्यक है कि कायोत्सर्ग कर लेने पर भी प्रत्याख्यान करने की क्या आवश्यकता है? शरीर सम्बन्धी ममत्व का त्याग करने का उद्देश्य से कायोत्सर्ग किया जाता है। अन्य जनता में मृत्यु का जो

प्रबल भय फैला है, कायोत्सर्ग द्वारा उस पर विजय प्राप्त की जाती है। कायोत्सर्ग करने से मनुष्य "जीवियासा-मरण भय विष्णुमुक्क" अर्थात् जीवन की लालसा और मरण के भय से मुक्त हो जाता है। कायोत्सर्ग से अतीतकाल के पापों की शुद्धि होती है और प्रत्याख्यान से भविष्य के पाप रुकते हैं। इस प्रकार कायोत्सर्ग से भूतकालीन पापों की शुद्धि होती है, परन्तु भविष्य में होने वाले पापों को रोकने के लिए प्रत्याख्यान करने की आवश्यकता है। अतएव कायोत्सर्ग करने वाले को प्रत्याख्यान अवश्य करना चाहिए।

प्रत्याख्यान करने से जीव को क्या लाभ होता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा है कि मूलगुणों और उत्तरगुणों को धारण करने के लिए प्रत्याख्यान किया जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—ये पांच मूलगुण हैं और नवकारसी वगैरह उत्तरगुण हैं। अर्थात् साधुओं के लिए पांच महाव्रत मूलगुण हैं और नवकारसी आदि उत्तरगुण हैं। इसी प्रकार श्रावकों के लिए पांच अणुव्रत मूलगुण हैं और नवकारसी वगैरह उत्तरगुण हैं। स्थूल हिंसा न करना, स्थूल असत्य न बोलना, स्थूल चोरी न करना, परस्त्री गमन न करना और परिग्रह की मर्यादा करना, यह पांच अणुव्रत श्रावकों के मूलगुण हैं। और सात व्रत उत्तरगुण हैं। उत्तरगुण कहलाने वाले सात व्रत मूलगुणों के लिए बाड़ के समान हैं। मगर ध्यान रखना चाहिए कि बाड़ उसी खेत में लगाई जाती है, जिसमें कुछ हो। जिस खेत में कुछ भी नहीं होता, उस खेत के चारों ओर बाड़ लगाना व्यर्थ समझा जाता है। किसी श्रावक में उत्तरगुण न हो परन्तु मूलगुण हो तो उसे शास्त्र इतना अनुचित नहीं मानता, जितना अनुचित मूलगुण न होना मानता है। मूलगुणों के प्रति तनिक भी सावधानी न रखते हुए केवल उत्तरगुणों से चिपटे रहना एक प्रकार का ढोंग है। उदाहरणार्थ कोई मनुष्य व्यवहार में हिंसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार और परधन का हरण करता रहता है और धर्मस्थान में जाकर सामायिक करने का दिखावा करता है, तो उसका यह दिखावा ठीक नहीं कहा जा सकता। इतना ही नहीं, ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने धर्म और धर्मगुरु को भी लजाता है। इससे विपरीत कोई मनुष्य सामायिक तो नहीं करता किन्तु स्थूल हिंसा भी नहीं करता—बल्कि दुखी जीवों पर अनुकम्पा करता है, सत्य बोलता है, प्रामाणिकता रखता है और इसी प्रकार अन्य मूलगुणों का पालन करता है तो वह घर में बैठा-बैठा भी साधुओं की महिमा बढ़ाता है। इस प्रकार उत्तरगुणों के लिए मूलगुणों का होना आवश्यक है और मूलगुण होने पर उत्तरगुणों को अपनाने की इच्छा स्वतः उत्पन्न होगी। जिसमें मूलगुण होंगे, वह अपने

मूलगुणों को विकसित करने के लिए उत्तरगुणों को अपनाएगा ही। इस प्रकार मूलगुणों के साथ ही उत्तरगुणों की शोभा है। प्रत्याख्यान करने से मूलगुणों और उत्तरगुणों को धारण किया जा सकता है।

प्रत्याख्यान करने से जीव का क्या फल मिलता है? भगवान् से यह प्रश्न पूछा गया है। वास्तव में प्रत्येक कार्य का फल जानना आवश्यक है। फल देखे-जाने बिना किसी भी कार्य में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इस कथन के अनुसार प्रत्याख्यान करने से क्या फल मिलता है, यह जानना भी आवश्यक है। प्रत्याख्यान के फल के सम्बन्ध में पूछे हुए प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने फरमाया है कि—प्रत्याख्यान करने से आस्रव-द्वारों का निरोध होता है।

हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन और परिग्रह, ये पांच आस्रव हैं। प्रत्याख्यान इन पांच आस्रवों को रोकता है। जो हिंसा का त्याग करेगा, वह किसी जीव को मारेगा नहीं और न दुःख ही देगा। वह स्वयं कष्ट सहन कर लेगा पर दूसरों को कष्ट नहीं पहुँचाएगा। जो असत्य का त्याग करेगा वह किसी के सामने झूठ नहीं बोलेगा। चोरी का त्याग करने वाला किसी की चीज नहीं चुराएगा। मैथुन का अथवा परस्त्री का त्याग करने वाला इस पाप में कदापि नहीं पड़ेगा।

अभया रानी ने सुदर्शन सेठ को कितना भय और प्रलोभन दिया, फिर भी सुदर्शन ने व्यभिचार का सेवन नहीं किया। इसका कारण यही था कि सुदर्शन परस्त्री का त्यागी था। इसी प्रकार परिग्रह का परिमाण करने वाला दूसरे के द्रव्यों पर मन नहीं करेगा और धन आने पर प्रसन्नता का तथा धन जाने पर दुःख का अनुभव नहीं करेगा। परन्तु परिग्रह का सर्वथा त्यागी तो किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं रखेगा। इस प्रकार प्रत्याख्यान करने से इच्छा का निरोध हो जाएगा। प्रत्याख्यान का महत्व ही यह है कि प्रत्याख्यान करने वाले को अपने त्याग से बाहर की मूल्यवान् वस्तु मिलेगी तो भी वह लेने के लिए तैयार नहीं होगा और न उसे स्वीकार करेगा। उदाहरणार्थ अरण्यक श्रावक को किसी देव ने कुण्डलो की जोड़िया दी थी। वे कुण्डल कितने कीमती होंगे? फिर भी उसने कुण्डल अपने पास नहीं रखे। उसने राजाओं को भेंट कर दिये। इसका कारण यही था कि कुण्डल की जोड़ी उसके त्याग की मर्यादा के बाहर की वस्तु थी। उसने परिग्रह की मर्यादा कर ली थी। जा परिग्रह का परिमाण कर चुका होगा वह चिन्तामणि या कल्पवृक्ष मिलने पर भी उसे ठुकरा देगा, क्योंकि यह अमूल्य वस्तुएँ उसका त्याग भग

करने वाली है। इस प्रकार की अमूल्य वस्तुएँ भी स्वाकार न करना प्रत्याख्यान का ही प्रताप है।

सभी लोग अगर इच्छा का परिमाण कर ले तो ससार में किसी प्रकार की अशान्ति ही न रहे। आज ससार में जो अशान्ति फैल रही है, वह इस व्रत के अभाव के कारण ही फैल रही है। इस व्रत के पालन न करने के कारण ही बोलशेविज्म—साम्यवाद उत्पन्न हुआ है। भारतवर्ष में भी साम्यवाद का प्रचार बढ़ रहा है। धनवान् लोग पूजा दबाकर बैठे रहे और गरीब दुःख पाये तब गरीबों को धनिकों के प्रति द्वेष उत्पन्न हो, यह स्वभाविक है। गरीबों के हृदय में इस प्रकार की भावना उत्पन्न हो सकती है कि हम तो मुसीबतें उठा रहे हैं और यह लोग अनावश्यक धन दबाकर बैठे हैं। तुम ठूस-ठूस कर पेट भरो और बचे तो फेंक दो, मगर तुम्हारे सामने दूसरा मनुष्य भूखों मर रहा हो और उसकी खोजखबर तक न लो। इसी प्रकार तुम्हारे पास अनावश्यक वस्त्र ट्रकों में भरे पड़े रहे और दूसरा मनुष्य कड़कड़ाती हुई ठण्ड में सिकुड़कर मर रहा हो फिर भी उसे कपड़ा न दो। तब इन दुःखी मनुष्यों में तुम्हारे प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न हो और द्वेष भाव से प्रेरित होकर वे तुम्हारा धन लूटने के लिए तैयार हो जाए यह स्वाभाविक है। कदाचित् तुम कहो कि कगाल लोग हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? मगर यह समझना भूल है। यह कगाल लोग थोड़े नहीं हैं और फिर आज तुम्हारे पास जो धन है वह इन्हीं से तुम्हारे पास आया है। अतएव तुम्हें विचारना चाहिए कि जब वस्तु भेद नहीं करती तो फिर मुझे भेद करने का क्या अधिकार है? वस्तु तो किसी प्रकार का भेद नहीं करती। जो भोजन तुम्हारी भूख शान्त कर सकता है वह क्या दूसरों की भूख नहीं मिटा सकता? इस प्रकार जब वस्तु भेद नहीं करती तो तुम क्यों भेद करते हो? प्राचीनकाल में तो ऐसे-ऐसे लोग हो गये हैं, जिन्होंने स्वयं भूखे रहकर भी दूसरों को भोजन दिया। अगर तुम उन सरीखे नहीं बन सकते तो कम से कम इतना तो कर सकते हो कि तुम्हारे पास जो वस्तु अधिक हो उसे दबाकर मत बैठे रहो। तृष्णा के वश होकर दूसरों के दुःख की अपेक्षा तो मत करो। तृष्णा की पूर्ति न कोई कर सका है और न कभी हो ही सकेगी। अतएव इच्छा का निरोध करके तृष्णा को रोको। इस विषय में जो बात जैन शास्त्र कहता है। वही बात महाभारत में भी कही गई है। महाभारत में कहा है—

यच्च कायसुख लोके, यच्च दिव्य महत्सुख ।

तृष्णाक्षय सुखस्यैते नार्हन्ति षोडशी कलाम् ।।

इस श्लोक का आशय यह है कि इस लोक में किसी को चक्रवर्ती जैसा पद भले ही प्राप्त हो जाये और देव सम्बन्धी दिव्य सुख भी मिल जाये, इन दोनों सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाये, और दूसरे पलड़े में इच्छा निरोध का सुख रखा जाये, तो यह दोनों सुख इच्छानिरोध के सुख की तुलना में सोलहवीं कला भी प्राप्त नहीं कर सकते। तात्पर्य यह कि दिव्य सुख, इच्छानिरोध के सुख के सोलहवें भाग के बराबर भी नहीं है।

यद्यपि तृष्णाविजय का सुख ऐसा ही है, फिर भी ससार के लोग तृष्णा में ही सुख मानते हैं, मगर तृष्णा से न किसी को सुख मिला है और न ही मिल सकता है। ज्ञानीजन कहते हैं कि तृष्णा से सुख कदापि नहीं मिल सकता। अतएव अगर सुखी बनना चाहते हो तो तृष्णा को जीतो।

तुम जिस वस्तु की कल्पना करते हो वह तृष्णा के लिए ही है और जिस चीज में सुख मानते हो वह भी तृष्णा का पोषण करने के लिए ही है। किसी भी चीज में जो कोई सुख मानता है—सो वह तृष्णा ही सुख मानती है। तुम सुख नहीं मानते। उदाहरणार्थ कान में पहने हुए मोतियों को तुम न देख सकते हो और न चूँ या सूँघ ही सकते हो, फिर भी मोती पहन कर कान को किस कारण कष्ट देते हो। केवल तृष्णा के ही वश होकर। जिस वस्तु में कोई स्वाद नहीं आता और न जिससे भूख—प्यास ही मिटती है, उसे पहनना दुखरूप है या सुखरूप? तुम धन को सभाल कर रखते हो सो किसके लिए? इसलिए कि मैं धन के द्वारा अमुक काम करूँगा। इसी बात को ध्यान में रखकर श्री उत्तराध्ययनसूत्र में कहा है—

इमं च मे अत्थि इमं च नत्थि, इमं च मे किञ्चमिमं अकिञ्च ॥

तमेवमेव लालप्समाण, हरा हरंतीति कहं पमाए? ॥

अर्थात्—यह मेरा है और यह मेरा नहीं है, इस प्रकार की तृष्णा बनी रहती है। यह है और यह नहीं है इस प्रश्न का क्या किसी भी दिन—समाधान हो सकता है? एक वस्तु हुई तो उसी के साथ दूसरी वस्तु की आवश्यकता खड़ी हो जाती है। सुना है, एक आदमी ने नीलाम में सस्ता मिलने के कारण एक पलंग खरीदा। पलंग अच्छा था। अतः उसके साथ साठ हजार रुपये का नया सामान खरीदा, फिर भी अमुक चीज बाकी रह गई है, ऐसी आवश्यकता बनी ही रही। तब उस आदमी ने विचार किया जिस पलंग में पीछे इतना अधिक खर्च करना पड़ रहा है, उसको ही क्या न निकाल दिया जाय?

आखिरकार पलंग निकाल देने पर ही उस सन्ताप हुआ। इस प्रकार एक वस्तु हुई कि उसके साथ दूसरी वस्तु की आवश्यकता खड़ी हो जाती

है। ऐसे होने पर भी तृष्णा का त्याग करके सुखी बनने के बदले बहुतेरे लोग तृष्णा में ही सुख मानते हैं, किन्तु वास्तव में तृष्णा से सुख का मार्ग ही बन्द हो जाता है। कम से कम तृष्णा होने पर तो सुख मिल ही नहीं सकता। जब किसी वस्तु की इच्छा नहीं होती तब उस वस्तु में गति होती है और वह पास आती है। परन्तु जब तृष्णा उत्पन्न होती है तब वह वस्तु दूर भागती है।

कहने का आशय यह है कि सुख तृष्णा में नहीं, तृष्णा जीतने में है। हिंसा, असत्य आदि पाप भी तृष्णा से ही होते हैं। तृष्णा मिटाने से यह पाप भी रुक जाते हैं। इन पापों का रुकना ही आस्रव का निरोध करने से, किस फल की प्राप्ति होती है, यह बतलाया जा चुका है। यहाँ सिर्फ इतना ही कहना है कि तृष्णा को जीतने के लिए अपनी आवश्यकताएँ कम कर डालनी चाहिए। आवश्यकताएँ जितनी कम की जाएँगी, तृष्णा भी उतनी ही कम होती जायेगी। अगर तुम इतना नहीं कर सकते तो आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त अनावश्यक वस्तुओं की ही तृष्णा रोको। इससे भी बहुत लाभ होगा। आवश्यक वस्तुओं की तृष्णा से जितनी हानि होती है, उससे कहीं अधिक हानि अनावश्यक वस्तुओं की तृष्णा से होती है। पहले चौदह नियम चितारने का जो उपदेश दिया जाता था उसका उद्देश्य यही था कि अनावश्यक वस्तुओं की तृष्णा रोकी जाये और आवश्यकताएँ कम की जाएँ। ऐसा करने से आत्मा को अनुपम सुख प्राप्त होता है, क्रमशः तृष्णा पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अतएव अपनी आवश्यकताएँ घटाओ। ज्यों-ज्यों आवश्यकताएँ घटाओगे त्यों-त्यों तृष्णा पर विजय प्राप्त होती जायेगी और परिणामस्वरूप सुख प्राप्त कर सकोगे। इससे विपरीत आवश्यकताएँ जितनी बढ़ाओगे तृष्णा भी उतनी ही बढ़ेगी और तृष्णा बढ़ने से दुःख भी बढ़ेगा। अतएव अगर सुख प्राप्त करने की इच्छा हो तो अपनी आवश्यकताएँ कम करो और तृष्णा को जीतो। तृष्णाविजय ही सुख का एकमात्र राजमार्ग है।

प्रत्याख्यान का फल बतलाते हुए भगवान् ने कहा है कि प्रत्याख्यान से आस्रव का निरोध होता है। भगवान् के इस उत्तर से स्पष्ट विदित होता है कि भगवान् ने मूलगुणों पर अधिक जोर दिया है क्योंकि मूलगुणों से ही आस्रव का निरोध होता है। हिंसा का निरोध अहिंसा से होता है और असत्य का निरोध सत्य से ही होता है। इसी प्रकार अन्य आस्रवों का निरोध भी मूलगुणों से ही होता है इससे स्पष्ट हो जाता है कि भगवान् ने मूलगुणोरूप प्रत्याख्यान पर अधिक बल दिया है। भगवान् ने कहा है कि प्रत्याख्यान करने से आस्रवद्वारों का निरोध होता है और उससे जीव मुक्ति से सन्निकट पहुँचता

है। भगवान् के इस कथन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्याख्यान आस्रव निरोध के साथ ही पूर्व-कर्मों को भी नष्ट करता है। इस कथन के लिए प्रमाण यह है कि प्रत्याख्यान को मोक्ष का अग माना है। इस विषय में टीकाकार कहते हैं—

पच्यक्खाणे वि ण सेविरुण भावेण जिणवरुद्धि ।

पत्ताणता जीवा, सासय सोक्ख लहु मोक्ख ।।

अर्थात्—मूलगुण और उत्तरगुणरूप प्रत्याख्यान का भावपूर्वक सेवन करना चाहिए। ऐसा न हो कि हस का भाग कौवा खा जाये। अर्थात् प्रत्याख्यान भी दूसरे प्रयोजनो से किया जाये। मोक्ष के लिए प्रत्याख्यान करना हो तो भावपूर्वक ही करना चाहिए और मोक्ष के उद्देश्य से किया जाने वाला प्रत्याख्यान ही आत्मा के लिए लाभदायक सिद्ध होता है और उसी से आस्रवो का निरोध हो सकता है। बहुत से लोग प्रत्याख्यान करके लौकिक स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। इस प्रकार का प्रत्याख्यान मोक्ष का साधक नहीं होता। वही प्रत्याख्यान मोक्ष का साधक हो सकता है जो वीतराग भगवान् द्वारा उपदिष्ट हो और जो भावपूर्वक किया जाये। जो राग और द्वेष से अतीत हो चुके ह वे वीतराग भगवान् जिस प्रत्याख्यान का उपदेश देते हैं, वह मोक्ष के लिए ही हो सकता है। वीतराग भगवान् द्वारा उपदिष्ट उस प्रत्याख्यान के आधार पर अनन्त जीव मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, करते हैं, करेंगे तथा शाश्वत सुख प्राप्त किया है, प्राप्त करते हैं और प्राप्त करेंगे।

इस प्रकार प्रत्याख्यान मोक्ष का एक अग माना गया है और इससे स्पष्ट है कि वह आस्रवो का निरोध करने के साथ ही पूर्वकृत पापों को भी नष्ट करता है। इसके अतिरिक्त पूर्ण प्रत्याख्यान करने वालों को वारिन्न शील कहा ह और चारित्र का अर्थ पूर्वकृत कर्मों को नष्ट करना होता है। इस कथन से भी यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रत्याख्यान आस्रवद्वारा का निरोध करने के साथ ही पूर्वकृत कर्मों को भी नष्ट करता है।

प्रत्याख्यान से जीव को क्या लाभ होता है? इस प्रश्न क उत्तर में भगवान् ने कहा है प्रत्याख्यान से आस्रवद्वार बन्द होता है और इच्छा का निरोध होता है। इच्छा का निरोध प्रत्याख्यान करने से होता है अत राग द्वेष भी नहीं होता। प्रत्याख्यान से किस प्रकार इच्छा का निराध होता है यह बात एक उदाहरण द्वारा समझाई जाती ह।

कल्पना कीजिए किसी मनुष्य न आम खान का प्रत्याख्यान किया। आम खाने का त्याग करने क पश्चात् जगत म आम ह या नहीं इस वर्ष आम

की फसल कैसी आई है, आम किस भाव बिकते हैं, ऐसी बातों का वह कोई विचार तक नहीं करता। आम खाने का त्याग करने वाला आम के भाव-ताव की चिन्ता क्यों करेगा? आम के प्रति उसकी कोई रुचि या इच्छा ही नहीं होती। इस प्रकार प्रत्याख्यान करने वाले की इच्छा का निरोध हो जा रहा है। ससार के सारे काटे बीने नहीं जा सकते, परन्तु पैर में मजबूत जूता पहनने वाले के लिए मानो जगत् के काटे रहते ही नहीं। इसी प्रकार ससार के समस्त पदार्थ नष्ट नहीं हो सकते, लेकिन प्रत्याख्यान करने वाले की इच्छा, प्रत्याख्यान की हुई वस्तु की ओर जाती ही नहीं है। इस प्रकार प्रत्याख्यान द्वारा इच्छा का निरोध होता है।

कितनेक लोगो का कहना है कि प्रत्याख्यान में क्या रखा है। किन्तु प्रत्याख्यान में कुछ रखा है या नहीं यह बात गांधीजी से पूछो तो मालूम हो जायेगी। गांधीजी ने प्रत्याख्यान न किया होता तो वह महात्मा बन सकते या नहीं, यह एक प्रश्न है। प्रत्याख्यान लेने के कारण ही वह बीमारी के अवसर पर भी मास-मदिरा वगैरह के पाप से बच सके थे।

इस प्रकार प्रत्याख्यान से इच्छा का निरोध होता है। इच्छा के निरोध से आत्मा को अत्यन्त लाभ पहुँचता है। प्रत्याख्यान करने में भी विवेक की अत्यन्त आवश्यकता है। ऐसा नहीं चाहिए कि बकरी निकालने में ऊट घुस जाये। अर्थात् छोटे पापों का तो प्रत्याख्यान किया जाये और उनके बदले बड़े पाप अपनाये जाये। अतएव प्रत्याख्यान करते समय विवेक रखना चाहिए। अविवेकपूर्वक प्रत्याख्यान करने से लाभ के बदले हानि अधिक होती है। वही प्रत्याख्यान प्रशस्त है जो इच्छा का निरोध करने के लिए किया जाता हो।

इच्छा का निरोध होने से क्या लाभ मिलता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा—इच्छा का निरोध होने से जीव को किसी भी द्रव्य की तृष्णा या लालसा नहीं रहती। तृष्णा जीव के लिए वैतरणी नदी के समान दुःख दायक है, इसलिए तृष्णा को जीतो। तृष्णा को जीतने के लिए भगवान् ने मार्ग बतलाया ही है कि इच्छा का निरोध करो और इच्छा के निरोध के लिए प्रत्याख्यान करो। इच्छा का निरोध तृष्णा को जीतने का अमोघ उपाय है। आशय यह है कि प्रत्याख्यान से इच्छा—निरोध होता है, इच्छा निरोध से तृष्णा मिट जाती है, तृष्णा मिटने से सताप का शमन हो जाता है और सन्ताप के शमन से जीव को सुख शान्ति प्राप्त होती है। भगवान् ने जगत् के जीवों का सुख का यह मार्ग बतलाया है।

‘थव का अर्थ स्तव और ‘थुइ’ का अर्थ स्तुति है। स्तव में ऐसा नियम होता है कि स्तव अमुक प्रकार का ही होना चाहिए लेकिन स्तुति के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। करने वाला अपनी इच्छा के अनुसार स्तुति कर सकता है। जैसे भगवान् का स्तव करते हुए कहा गया है—

णमोत्थुण, अरिहंताण, भगवताण, आइगराण, तित्थयराण, सयसबुद्धाण, पुरिसुत्तमाणं, पुरिससीहाण, पुरिस वर पुडरियाणं पुरिस वर गघहत्थीण, लोगुत्तमाण, लोगनाहाणं, लोगहियाणं लोगपईवाण लोग पज्जोयगराण, अमय दयाण, चक्खु दयाण, मग्ग दयाण, सरण दयाण, जीव दयाण, बोहि दयाण, धम्म दयाणं, धम्म देसियाण, धम्म नायगाणं, धम्म सारहीणं, धम्मवर चाउरत चक्कवट्टीण, दीवोताण, सरणगई पइव्वाणं, अप्पडिहय वरणाणदसण घराण, वियट्ट छउमाण, जिणाणं, जावयाणं, तिन्नाणं, तारयाण, बुद्धाण, बोहियाण, मुत्ताण, मोयगाण, सव्वन्नूण, सव्व दरिसीण, सिव मयल मरूय मणत मक्खय मव्वावाह मपुणरावित्ति सिद्ध गई नामधेयं ठाण सपत्ताण णमो जिणाण जियमयाणं ।।

यह शक्रस्तव है। शक्रेन्द्र इसी स्तव द्वारा भगवान् की प्रार्थना करता है, अतः इसे शक्रस्तव या शक्रेन्द्रस्तव भी कहते हैं। आज हम लोगो में पामर दशा व्याप गई है, इसीलिए हमारे सामने उत्तम वस्तु का भी आदर नहीं होता। शक्रेन्द्र जो प्रार्थना करता था वही प्रार्थना हमें प्राप्त हुई है। ‘अतः यह प्रार्थना बोलते समय हमें कितनी प्रसन्नता होनी चाहिए? जो शब्द इन्द्र के मुख में से निकले थे, वही शब्द मेरे मुख से निकल रहे हैं इस विचार से प्रार्थना करते समय हमारे अन्दर कितना उत्साह और कितना आल्हाद होना चाहिए? लेकिन आज तो स्थिति ऐसी है कि मानो महाराणा प्रताप का भाला तो पड़ा है मगर उसे उठाने वाला कोई नहीं है। इसी प्रकार शक्रेन्द्र द्वारा की गई प्रार्थना तो है लेकिन उसे बोलने वालों में जो उत्साह चाहिए, वह बहुत थोड़े लोगों में ही पाया जाता है।

कहा जा सकता है कि शक्रेन्द्र द्वारा किया हुआ स्तव हमें किसलिए दिया गया है? इस प्रश्न के उत्तर में शास्त्र का कथन है कि आध्यात्मिक दृष्टि से शक्रेन्द्र की अपेक्षा भी श्रावक का पद ऊँचा है और शक्रेन्द्र साधु साध्विया को नमस्कार करते हैं। ऐसी स्थिति में शक्रेन्द्र का स्तव उन्हें न दिया जाये तो किसे दिया जाये? इस उत्तर के आधार पर आशंका हो सकती है कि यदि शक्रेन्द्र की अपेक्षा साधु श्रावक का पद ऊँचा है तो फिर साधु—श्रावक का

स्तवन शक्रेन्द्र को दिया जाना चाहिए था। जब शक्रेन्द्र हम से नीची श्रेणी का है तो उसके द्वारा किया हुआ स्तवन हमे किस उद्देश्य से दिया गया है? वडो की चीज छोटी को दी जाती है?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि शक्रेन्द्र एक ही है और मनुष्य बहुत है। इसी कारण उसका दिया हुआ स्तव हमे दिया गया है, क्योंकि उसका स्तवन व्यवस्थित है। अगर मनुष्यो का किया हुआ स्तव उसे दिया गया होता तो यह झगडा उत्पन्न हो जाता कि यह मेरा स्तवन है। इसी प्रकार मनुष्यो का बनाया हुआ स्तवन मनुष्यो को दिया जाता तो भी इसी प्रकार का झगडा पैदा होता। अतएव हमे शक्रेन्द्र का स्तव दिया गया है। इसके अतिरिक्त मनुष्य मे इहलोक सम्बन्धी भावना भी होती है और इस कारण मनुष्य के प्राय प्रत्येक कार्य मे इहलौकिक भावना चिपटी रहती है। मनुष्य के बनाये स्तव मे ऐहलौकिक भावना भी आ सकती है।

शक्रस्तव मे कहा गया है कि मैं अरिहन्त भगवान् को नमस्कार करता हूँ। इसके पश्चात् भगवान् कैसे है, यह बतलाया गया है। लेकिन इस स्तव के प्रारम्भ पर से यह शका हो सकती है कि जब 'अरिहत' पद दिया है तो फिर 'भगवान्' कहने कि क्या आवश्यकता थी? इस प्रश्न का समाधान करने के लिए श्री रायपसेणीसूत्र की टीका मे श्री मलयगिरि आचार्य ने कहा है—अरिहत नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन चार निक्षेपो से होते हैं। यह स्तवन भावअरिहत को ही करना है, इसी कारण अरिहत के साथ भगवन्त विशेषण भी लगाया गया है।

तुम्हारे लिए भी यही उचित है कि नाम, स्थापना और द्रव्य को छोडकर भाव अरिहन्त का स्तव करो। भाव अरिहन्त का स्तव करने से क्या लाभ होता है, यह भगवान् ने बतलाया है।

मान लीजिए, किसी मनुष्य को लाख रुपये मिले और किसी मनुष्य को बुद्धि मिली। अब इन दोनों मे से कौन बडा कहलाएगा? आज तो यह कहावत प्रचलित है कि बुद्धिमान् लखपति के यहा विद्वान् पानी भरते हैं। अर्थात् विद्वान् भी लखपति की नोकरी करते हैं। किन्तु नौकरी करने के कारण विद्वानो की बुद्धि का अनादर नहीं हो सकता। अगर कोई अज्ञानी किसी वस्तु का अनादर करता है तो उससे उस वस्तु का महत्व नहीं घट जाता। अगर बन्दरो की टोली मे एक आदमी एक मुड़ी बेर ओर एक मुड़ी हीरे फेंके तो बन्दर हीरे छोडकर बेर ही लेगे। बन्दर हीरे का महत्व नहीं जानते, इस कारण हीरे नहीं लेते। मगर इसी कारण हीरे का महत्व और उसका मूल्य क्या कम हो

जाता है? इसी प्रकार जो लोग ससार की कामना में फसे हैं, वे स्तव द्वारा भी सासारिक कामना ही पूरी करना चाहते हैं। इसी तरह वे भावस्तव का महत्व नहीं जानते किन्तु इस कारण भावस्तव का महत्व कुछ कम नहीं हो जाता।

यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है और वह यह है कि स्तव के साथ स्तुति शब्द का सम्बन्ध किस उद्देश्य से जोड़ा गया है? जब स्तव किया जाता है तो उसके साथ स्तुति करने की क्या आवश्यकता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सभी लोग स्तव नहीं कर सकते, मगर कल्याण सभी चाहते हैं। ज्ञानीजन यह चाहते हैं कि सभी का कल्याण हो, इसीलिए स्तुति के विषय में पूछा गया है।

स्तव तो शक्रेन्द्र द्वारा किया जाता है परन्तु स्तुति एक श्लोक से लेकर सात श्लोक तक और संस्कृत, प्राकृत, बालभाषा वगैरह किसी भी भाषा में की जा सकती है। शास्त्र सभी के कल्याण के लिए हैं और सभी को उनकी शक्ति के अनुसार कल्याण का मार्ग बतलाता है। इसी हेतु से स्तव के साथ स्तुति का भी कथन किया है। अर्थात् यह कहा है कि शक्ति हो तो स्तव करो अन्यथा स्तुति करो। जैसी शक्ति हो वही करो, लेकिन जो भी कुछ करो भावपूर्वक ही करो। भाव से की हुई स्तुति में या स्तव में त्रुटि रह जाये तो भी कल्याण है। इस विषय में एक कथा प्रसिद्ध है। वह इस प्रकार है—

किसी राजा ने एक चोर को शूली की सजा दी। उसने दूसरे लोगों पर अपराध के दण्ड का आतक जमाने के लिए शूली चढ़ाने की जगह नागरिक जनता को भी बुलाया और सब लोगों को आज्ञा दे दी कि कोई भी मनुष्य चोर की सहायता न दे। चोर को शूली चढ़ाने का हुक्म दिया गया और सब लोग अपने-अपने घर लौट गए। जिस जगह चोर को शूली दी जानी थी, उस जगह से निकलते हुए सभी चोर की निन्दा करते जाते थे। एक श्रावक भी उसी जगह से निकला। चोर को देखकर उसने सोचा कि मुझे चोर की निन्दा नहीं करनी चाहिए किन्तु चोरी की निन्दा करनी चाहिए। चोरी करके दण्ड भोगने वाला पुरुष तो करुणा का पात्र है।

कितने ही लोग दुःखी को देखकर कहते हैं कि यह तो अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। इस पर करुणा कैसे? लेकिन वास्तव में करुणा का पात्र तो दुःखी जीव ही है। दूसरे के दुःख को अपना मानना ही करुणा है।

उस श्रावक को चोर पर करुणा आई। वह चोर के पास जाकर उससे कहने लगा 'भाई! तुम्हारे ऊपर मुझे अत्यन्त दया है। मगर मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ?'

श्रावक का यह कथन सुनकर चोर प्रसन्न हुआ और मन ही मन में कहने लगा—बहुत से लोग इस रास्ते से निकले पर इस सरीखा दयालु कोई नहीं था।

ऐसे दुखी मनुष्य को देखकर तुम्हें उस पर करुणा उत्पन्न होगी या नहीं? ऐसी दुखद अवस्था इस आत्मा ने न जाने कितनी बार भोगी होगी। इस प्रकार आज आत्मा जो करुणा दूसरे पर प्रकट कर रहा है सो न जाने कितनी बार स्वयं उस करुणा का पात्र बन चुका है। ऐसी अवस्था में भी आज लोगो के हृदय से करुणाभाव की कमी हो रही है। करुणा की कमी का खास कारण स्वार्थभावना है। स्वार्थभावना जब हृदय में घर कर बैठती है तब करुणामूर्ति माता में भी भेदभाव आ जाता है और उस में से भी करुणा निकल जाती है। माता की भी जब ऐसी स्थिति हो सकती है तो स्वार्थभावना के कारण अगर दूसरो में भी दुखियो के प्रति करुणा न रहे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है?

सेठ के मीठे बोल सुनकर चोर को बड़ी प्रसन्नता हुई सेठ ने उस चोर से कहा—‘मैं तुम्हारी कुछ सेवा कर सकू तो कहो।’ चोर बोला—‘आपको और तो क्या कहूँ। हा, इस समय मैं बहुत प्यासा हूँ। पीने के लिए थोड़ा पानी दे दो।’ सेठ ने कहा—बहुत अच्छा। मैं अभी पानी लाता हूँ। राजा की ओर से मुझे जो दण्ड मिलना होगा सो मिलेगा, लेकिन मैं पानी लाने जाऊँ और इतने ही समय में कदाचित् तुम्हारे प्राण—पखेरू उड़ जाएँ तो तुम्हें न जाने क्या गति मिलेगी। इस कारण तुम मेरा उपदेश सुनकर ध्यान में रखो तो तुम्हारा कल्याण होगा।

चोर ने सेठ की बात मानना स्वीकार किया। सेठ ने उसे णमोकारमन्त्र सुनाया और कहा मैं पानी लेकर आता हूँ, तब तक इस मन्त्र का जाप करते रहना। चोर ने पहले कभी यह मन्त्र नहीं सुना था और इस समय वह घोर कष्ट में था। उसे णमोकारमन्त्र याद नहीं रहा। वह उसके स्थान पर इस प्रकार कहने लगा—

आनू तानू कछू न जानू, सेठ वचन परमानू।

उसने इस प्रकार णमोकारमन्त्र का जाप किया। यह स्तव नहीं तो स्तुति तो हुई। चोर मर कर न जाने किस गति में जाता लेकिन स्तुति के प्रभाव से वह देव हुआ। यह स्तुति का ही प्रताप है।

कहने का आशय यह है कि नियमित शब्दों में या पक्तिबद्ध जो हो वह स्तव है और जिसके लिए कोई नियम विशेष नहीं है तथा जिसमें जिस

किसी भी प्रकार के हृदय के भाव प्रकट किये जाए वह स्तुति है। अगर आप स्तव नहीं कर सकते हो तो स्तुति करो मगर जो करो भावपूर्वक ही करो। भावपूर्वक की गई स्तुति भी आत्मा का कल्याण करती है।

‘थवथुइमगल’ अर्थात् स्तव स्तुति मगल शब्द के विषय में व्याकरण की दृष्टि से एक प्रश्न उपस्थित होता है कि थुइ (स्तुति) शब्द स्त-प्रत्ययान्त होने के कारण पहले आना चाहिए और थव (स्तव) शब्द बाद में। लेकिन शास्त्र में इससे विपरीत क्रम किस उद्देश्य से रखा गया है? इस प्रश्न का समाधान करने के लिए टीकाकार का यह कथन है कि यह आर्षवचन है। आर्षवचन में व्याकरण के नियमों का पालन होना अनिवार्य नहीं है और पालन न होना अनुचित नहीं है। आर्षवचन पर व्याकरण के नियमों का प्रभाव नहीं पड़ता। अलवत्ता अर्थ करते समय इस क्रम का ध्यान रखना चाहिए।

स्तव और स्तुतिमगल करने से जीव का क्या लाभ होता है? इसके सम्बन्ध में भगवान् ने कहा है यह भावमगल है। इस कथन का तात्पर्य यह हुआ कि स्तव और स्तुति भावमगल के लिए करना चाहिए। किसी भी सासारिक कामना से किया जाने वाला स्तव या स्तुति भावमगल नहीं है। भावमगल स्तव या स्तुति सम्यग्दृष्टि ही कर सकता है।

स्तव और स्तुतिरूप भावमगल करने से जीव को क्या लाभ होता है? इस सम्बन्ध में भगवान् ने कहा है—स्तव—स्तुतिरूप भावमगल करने से जीव का ज्ञान, दर्शन और चारित्ररूप बोधि का लाभ होता है। ज्ञान, दर्शन और चारित्र जेनधर्म का सार है। अगर आप जेनधर्म के सारभूत ज्ञान, दर्शन और चारित्र की प्राप्ति करना चाहते हैं तो शास्त्र कहता है कि स्तव और स्तुतिरूप भावमगल करो। शास्त्र का यह कथन दृष्टि में रखते हुए आपसे बराम्बार यह कहा जाता है कि इस कलियुग में परमात्मा की प्रार्थना का शरण लो। हालांकि मैं जो प्रार्थना बोलता हूँ वह बालभाषा में है, इसलिए उसका स्तुति में समावेश होता है और इस प्रकार की स्तुति का फल भगवान् ने ज्ञान, दर्शन और चारित्ररूप बोधि प्राप्त होना बताया है।

सच्चे हृदय से प्रार्थना करने वाला प्रार्थी, प्रार्थ्य (जिसकी प्रार्थना की जाये) के सर्वस्व का अधिकारी बन जाता है। एकाग्रचित्त से ध्येय पर पहुँचने का ध्यान करने से ध्येय तक पहुँच सकते हैं, इसी प्रकार सच्चे हृदय से प्रार्थना करने पर परमात्ममय बना जा सकता है।

भगवान् कहते हैं कि स्तव—स्तुतिरूप भावमगल करने से जीव ज्ञान, दर्शन और चारित्ररूपी बोधि प्राप्त कर सकता है। रत्नत्रयरूप बोधि प्राप्त

करने से जीव अन्तक्रिया कर सकता है। अन्तक्रिया का सामान्य अर्थ है—अन्तिम क्रिया। अन्तिमक्रिया अर्थात् वह क्रिया जिसके बाद फिर कोई भी क्रिया न करनी पड़े। अथवा जिस क्रिया से भव का अन्त हो जाये और फिर कभी भव न धारण करना पड़े उसे अन्तक्रिया कहते हैं।

ससार में पुन-पुन जन्मना और मरना भव कहलाता है। इस प्रकार के भव का अन्त हो जाना अन्तक्रिया है। अतएव स्तव-स्तुतिरूप भावमगल का फल उसी भव में मोक्ष जाना है। कदाचित् उसी भव में मोक्ष प्राप्त न हो तो जीव कल्पविमान में, अनुत्तरविमान में या नवग्रैवेयक वगैरह में जाता है। स्तव और स्तुतिमगल करने ज्ञान, दर्शन, चारित्ररूप बोधि का लाभ प्राप्त होने पर भी कभी कभी हृदय के भाव ठीक नहीं रहते, इस कारण उसी भव में मोक्ष नहीं मिलता। फिर भी ऐसा जीव विश्रान्ति लेकर मोक्ष जाता है और विश्रान्ति लेने के लिए वह श्रेष्ठ विमान में ही जन्म लेता है।

उदाहरणार्थ—रेलवे के प्रथमश्रेणी के यात्री को कही विश्राम लेना हो तो उसे धर्मशाला या साधारण मुसाफिरखाने में विश्राम लेने की आवश्यकता नहीं होती—क्योंकि उसे प्रथम श्रेणी (First Class) का विश्रान्तिगृह (Waiting Room) मिलता है। इस व्यावहारिक उदाहरण के अनुसार ज्ञान, दर्शन और चारित्ररूप बोधि प्राप्त करने वाले मोक्ष के मुसाफिर को अगर विश्राम लेना पड़ता है तो वह कल्पविमान आदि में जन्म लेकर ही विश्राम करता है और फिर मोक्ष जाता है। अन्तक्रिया करने वाला प्रथम तो उसी भव में मोक्ष जाता है, अगर उसी भव से मोक्ष न गया तो भी वह अच्छी स्थिति प्राप्त करता है—अर्थात् कल्पविमान, ग्रैवेयक या अनुत्तरविमान में ही विश्रान्ति के लिए रुकता है। वहा से च्युत होकर वह मनुष्य ही होता है और ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र की श्रेष्ठ आराधना करके मोक्ष जाता है।

स्तव-स्तुति रूप भावमगल करने का ऐसा श्रेष्ठ फल मिलता है। अतएव प्रत्येक समय परमात्मा की प्रार्थना करते रहना चाहिए। भले ही मुख से परमात्मा का नाम लिया जाये या न लिया जाये, लेकिन हृदय में तो ध्यान बना ही रहना चाहिए। कितनेक लोग 'मुख में राम बगल में छुरी' की कहावत चरितार्थ करते हैं और फिर कहते हैं कि हमें राम का नाम लेने का या प्रार्थना करने का कोई फल ही नहीं मिला! लेकिन इस प्रकार खोटी प्रार्थना करने वालों को समझना चाहिए कि तुच्छभावना के साथ की हुई प्रार्थना या स्तुति स इष्टसिद्धि नहीं हो सकती। सच्चे अन्त करण से की गई प्रार्थना या स्तुति ही फलदायिनी सिद्ध होती है। अतएव सच्चे हृदय से निष्कपटभाव से प्रार्थना

या स्तुति करनी चाहिए। परमात्मा की प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए? इसके लिए कहा गया है—

धर्मजिनेश्वर मुझ हिवड़े बसो, प्यार प्राण समान,
कबहू न विसरूं चितारूं नहीं, सदा अखडित ध्यान,
ज्यो पनिहारी कुभ न वीसरे, नटवी वृत्तनिदान,
पलक न वीसरे पदमणि पियु भणी, चकवी न वीसरे मान।

पनिहारिन मस्तक पर खेप रखकर बाते करती चली जाती है पर क्या वे बाते करते समय खेप को भूल जाती हैं? नट बास पर खेल करता है परन्तु क्या वह अपने शरीर का सन्तुलन भूल जाता है? पतिव्रता स्त्री अन्यान्य कार्यों में प्रवृत्त होने पर भी अथवा सकट में पडने पर भी क्या अपने पति को भूल जाती है? सीता, द्रौपदी, दमयन्ती आदि सतिया घोर कष्टों में पडकर भी अपने पति को विसरी नहीं थी। सच्ची स्त्री अपने पति को कदापि नहीं भूल सकती और न अन्य पुरुषों को अपने हृदय में स्थान दे सकती है। इस प्रकार सच्चा पति भी परस्त्री को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकता।

सुना है कि गांधी जी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा को उनकी बीमारी के समय एक पत्र लिखा था कि—‘मैं कार्य में अत्यन्त व्यस्त होने के कारण, बीमारी के समय भी तुम्हारे पास उपस्थित नहीं हो सकता। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि कदाचित् तुम्हारी मृत्यु हो जायेगी तो मैं कदापि दूसरी पत्नी नहीं करूंगा। इस प्रकार मैं तुम्हारी मृत्यु का स्वागत करूंगा और अपने मे किसी प्रकार की उदासीनता नहीं आने दूंगा।’

आज तुम्हारे समक्ष ऐसा उच्च आदर्श उपस्थित है फिर भी तुम्हारे हृदय में केसी कायरता आ गई है। जिसमें कायरता होती है वह न तो किसी भी नियम का पालन कर सकता है और न किसी निश्चय पर दृढ़ ही रह सकता है। कायरो के हाथ में न कुछ रहता है और न कुछ रह ही सकता है। कायरो के हाथ में व्यवहारिक सत्ता भी तो नहीं रह सकती। आज स्वराज्य की मांग की जाती है पर कायरो के हाथ में कोन स्वराज्य देगा और कोन रहने देगा। इसी प्रकार भगवान् की भक्ति भी कायरो में और गुलामों में किस प्रकार टिक सकती है?

आजकल लोग अपनी सन्तान में जान-बूझकर कायरता भरते हैं। बालकों को बचपन में ही इस प्रकार दबाया जाता है कि वे दबते ही रहे। मगर लोग यह नहीं देखते कि उनकी इस करतूत के कारण बालक कितने कायर बन रहे हैं। इसी प्रकार पुरुष, स्त्रियों को दबाते हैं और कायर बनाते हैं।

माताओं में कायरता होगी तो बालकों में कायरता आना स्वाभाविक है। जिस माता-पिता में वीरता होती है उन्हीं की सन्तान वीर बनती है। सिंहनी ही सिंह को जन्म देती है। इसी प्रकार वीर माता वीर पुत्र को जन्म देती है और कायर माता कायर सन्तान उत्पन्न करती है।

कायरता के साथ ही साथ नागरिक जनो में ऐसे कुसस्कार घर कर बैठे हैं कि उनकी बात न पूछिए। जैसे कुसस्कार नगरो में नजर आते हैं वैसे ग्रामो में क्वचित् ही दृष्टिगोचर हो सकते हैं। ग्रामो में जैसी पवित्रता दिखाई देती है वैसी पवित्रता शहरो में शायद ही कही दीख पड़े।

पतिव्रता केवल अपने एक पति का ही चित्त प्रसन्न रखना चाहती है और वेश्या अनेक पुरुषों का चित्त प्रसन्न रखने की कोशिश करती है। इन दोनों में से आपकी दृष्टि में कौन बड़ा है? कहने को तो तुम पतिव्रता को ही बड़ी कहोगे, मगर अपने कथन के अनुसार आचरण भी करते हो या नहीं? तुम पतिव्रता को इसलिए बड़ी मानते हो कि वही पतिव्रताव्रत का भलीभांति पालन करती है, लेकिन यही बात तुम अपने लिए क्यों नहीं अपनाते? पतिव्रता स्त्री को सिनेमा की नटी के समान नाज-नखरे नहीं आते लेकिन ससार को टिकाये रखने की और गार्हस्थ जीवन को सुखी बनाने की जो शक्ति पतिव्रता में है, वह वेश्या या सिनेमा की नटी में नहीं है।

कहने का आशय यह है कि जैसे पतिव्रता के हृदय में प्रत्येक समय पति का ही ध्यान बना रहता है, उसी प्रकार तुम्हारे हृदय में प्रतिक्षण परमात्मा का ही ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमुक इस प्रकार नहीं करता तो मैं ही ऐसा क्यों करूँ? तुम्हारे कान में कीमती मोती है और दूसरे के कान में नहीं है, इसी कारण तुम मोती फेंक नहीं देते वरन् उस मोती को पहन कर अपने को भाग्यशाली समझते हो। व्यवहार में जब ऐसा विचार नहीं रखते तो फिर धर्म के कार्य में यही विचार क्यों नहीं रखते कि दूसरा कोई धर्म करे या न करे, मैं तो धर्म करूँगा ही। जैनधर्म के अनुसार प्रत्येक आत्मा धर्म करने में स्वतन्त्र है। अतएव कोई दूसरा धर्मकार्य करे या न करे तो भी अपने को तो धर्मकार्य करना ही चाहिए। जैसे दूसरों के पास मोती न होने पर भी लोग मोती पहनते हैं और अपने को भाग्यशाली मानते हैं, उसी प्रकार सद्गुणों को अपनावे या न अपनावे, मैं तो अपनाऊँगा ही। सद्गुणों को अपनाने से अवश्य लाभ होता है। सद्गुणों का लाभ हुए बिना रह ही नहीं सकता। अतएव सद्गुण धारण करके परमात्मा की प्रार्थना करो तो तुम्हारा कल्याण हो होगा। धर्म समाज गत ही नहीं, व्यक्ति गत भी है। अतएव जो

धर्म का पालन करेगा उसी को लाभ होगा। धर्म सदेव कल्याणकारी है। धर्म को जीवन में स्थान देने से कल्याण अवश्य होगा।

ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूपी बोधि की प्राप्ति स्तव स्तुतिरूप मंगल से होती है, यह बात पहले कही जा चुकी है। बोधि की प्राप्ति होना सम्पूर्ण जैन-धर्म की प्राप्ति होने के बराबर है। इस प्रकार स्तव और स्तुति रूप मंगल से सम्पूर्ण की प्राप्ति होती है। कहा भी है—

भक्तिं जणिवराण परमाए खीण दोसाण ।

आरुग्ग बोहिलामं समाहिमरण च पावेति ।।

अर्थात् जिनके राग और द्वेष क्षीण हो गये हैं, उन जिनवरो की परमभक्ति करने से जीव सशय आदि दोषों से रहित सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्य का लाभ करता है और अन्त में समाधि मरण पाता है। ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यरूप—बोधि से सम्पन्न जीव अन्तक्रिया का फल प्राप्त करता है।

अन्तक्रिया का अर्थ बतलाते हुए कहा जा चुका है कि जिस क्रिया द्वारा भव या कर्म नष्ट होते हैं वह क्रिया अन्तक्रिया कहलाती है। इस प्रकार अन्तक्रिया करता है, यह कहने का अर्थ यह हुआ कि स्तव और स्तुति रूप भावमंगल करने वाला जीव ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यरूप बोधि का लाभ करके मुक्ति प्राप्त करता है। मुक्ति का कारण अन्तक्रिया ही है इसलिए वह अन्तक्रिया भी कहलाती है।

शास्त्रकारों ने सामग्री के भेद से चार प्रकार की अन्तक्रिया बतलाई हैं। जैसा कि स्थानागसूत्र में कहा है—

चत्तारि अत किरियाओ पण्णत्ताओ, तज्जहा—त खलु इमा पढमा अत किरिया अप्पकम्म पचाएया वि भवइ, से ण मुडेभवित्ता अगाराओ अणगारिय पव्वइए, सज्जम बहुले सवरबहुले, समाहि बहुले, लूहे, तीरट्ठी उवहाणव, दुक्खक्खवे तवस्सी तस्स ण णो तहप्पगारे तवे भवइ, णो तहप्पगारा वेयणा भवइ, तह प्पगारे पुरिसजाए दीहेण परियावेण सिज्झई, बुज्झई, मुच्चई परिणिव्वायई, सव्वदुक्खाणमत करेई, जहा से भरहे राया चाउरत्त चक्कवट्ठी, पढमा अतकिरिया।

अर्थात् एक होने पर भी सामग्री के भेद से अन्तक्रिया के चार भेद किये गये हैं। इस चार प्रकार की अन्तक्रिया में से पहली अन्तक्रिया का स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है कि इस ससार में कोई—कोई पुरुष ऐसा होता है कि जो सम्भवतः देवलोक आदि में गमन करके, अल्पकर्मों होकर अर्थात् अनेक कर्मों का उच्छेद करने के पश्चात् मनुष्य लोक में आता है। वह

मनुष्य लोक में मुडित होता है अर्थात् द्रव्य से घर-द्वार छोडकर के शलोक करके और भाव से अविवेकरूप राग-द्वेष से बाहर निकलकर अनगारप्रव्रजित होता है। इस प्रकार प्रव्रज्या लेकर वह पृथ्वीकाय आदि की रक्षा करता हुआ सयमवान् बनता है और परिपूर्ण सयमी होकर आस्रव रोकने के लिए अथवा इन्द्रियो और कशायो का दमन करने के लिए अनेक प्रकार के सवर धारण करता है। तथा समभाव और ज्ञानादि उत्पन्न करने वाली समाधि को धारण करके वह शातिरूप और ज्ञानादिरूप समाधि से समाधिवान् बनता है और वह शरीर एव मन से रूक्षवृत्ति वाला बनता है अर्थात् किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं रखता। वह कर्मों को नष्ट करने के लिए प्रयत्नशील तथा सतत जागृत रहता है। इस प्रकार ससारसमुद्र को पार करता हुआ वह किनारे पहुचता है और तप में उद्यत होकर दुःख का नाश करता है। वह शुभध्यानरूप तप का तपस्वी होने के कारण तपस्वी कहलाता है। ऐसे तपस्वी पुरुष का तप सतापजनक घोर नहीं होता। उसे देवादि का भी उपसर्ग नहीं होता। लघुकर्मी होने के कारण वह पुरुष दीर्घकाल तक दीक्षा का सम्यक् प्रकार से पालन करके सिज्झई, अर्थात् मोह कर्म नष्ट करके सिद्ध गति के योग्य बनता है बुझई अर्थात् केवलज्ञान प्राप्त करके तत्त्वबोध पाता है मुच्चई अर्थात् भवभ्रम कराने वाले कर्मों को नष्ट कर मुक्त होता है और परिनिव्वाई अर्थात् समस्त उपधियो से छुटकारा पाकर शान्त हो जाता है। ऐसा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त पुरुष समस्त दुःखो का अन्त कर डालता है अर्थात् सब दुःखो से रहित हो जाता है।

प्रथम अन्तक्रिया के लिए शास्त्रकारो ने भरत चक्रवर्ती का उदाहरण दिया है। उनका कथन है प्रथम तीर्थकर भगवान् ऋषभदेव के सबसे ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती पूर्वभव में लघुकर्मी होकर सर्वार्थसिद्धविमान में गए थे और फिर वहा से च्युत होकर मनुष्य लोक में भरत चक्रवर्ती हुए तथा केवलज्ञान प्राप्त करके, एक लाख पूर्व तक सयम पाल कर सिद्धगति को प्राप्त हुए थे। यह पहली अन्तक्रिया का स्वरूप हुआ।

पहली ओर दूसरी अन्तक्रिया में यह अन्तर है कि दूसरी अन्तक्रिया में तप और वेदना प्रबल होती है किन्तु दीक्षा कम होती है अर्थात् अल्प प्रव्रज्या से ही मोक्ष हो जाता है। गजसुकुमार मुनि ने यह अन्तक्रिया की थी।

तीसरी अन्तक्रिया में दीक्षा भी लम्बे समय तक पाली जाती है ओर कष्ट भी बहुत सहन करना पडता है, तब मोक्ष प्राप्त होता है। जैसे सनत्कुमार चक्रवर्ती को दीर्घकाल तक सयम का पालन करने के बाद मोक्ष मिला था।

सनत्कुमार चक्रवर्ती की मोक्ष प्राप्ति के सम्बन्ध में आचार्यों में मतभेद है। किसी आचार्य के मत से वह मोक्ष गये हैं और किसी के मत से देवगति में गये हैं।

चौथी अन्तःक्रिया पहली के ही समान है। उसमें केवल यही अन्तर है कि चौथी अन्तःक्रिया में अल्प काल की और अल्प कष्ट की दीक्षा से ही सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे मरुदेवी माता को हाथी के होदे पर बैठे बैठे मोक्ष मिल गया था।

माता मरुदेवी का जो उदाहरण दिया गया है, उसके सम्बन्ध में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि पहले मुडित होना आदि जो गुण बतलाये गये हैं, ये मरुदेवी में कहा थे? इस प्रश्न का उत्तर टीकाकार ने यह दिया है कि यहा दृष्टान्त और दार्ष्टान्तिक में पूर्ण समानता नहीं खोजनी चाहिए।

भगवान् ने उत्तराध्ययनसूत्र में जो उत्तर दिया है, उसमें ऐसा पाठ आया है—

अतः किरिय कप्पविमाणोव वत्तिय आराहण आराहेइ।

कतिपय आचार्य इस पाठ का अर्थ यह करते हैं कि 'अन्तःकिरिया' शब्द में का 'अ' अक्षर प्र लेश होकर 'अ अन्तःकिरिया' शब्द बन जाता है, जिसका अर्थ यह है कि जीव उसी भव में मोक्ष नहीं जाता किन्तु परम्परा से मोक्ष प्राप्त करता है। इस कथन का अर्थ यह हुआ कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र की जिस आराधना से देवलोक या विमान में उत्पत्ति होती है उस आराधना से कल्प या अनुत्तर विमान में उत्पत्ति होती है और फिर परम्परा से जीव मोक्ष पाता है।

कहने का आशय यह है कि स्तव और स्तुति रूप मंगल से सम्पूर्ण जेनधर्म की प्राप्ति होती है, फिर भले ही मोक्ष उसी भव में मिले या परम्परा से, किन्तु जिस धर्म से मुक्ति प्राप्त होती है उस सम्पूर्ण जेनधर्म की प्राप्ति तो स्तव और स्तुति मंगल से ही होती है। अतएव एकान्त भाव से स्तुति और स्तव रूप मंगल करते रहना चाहिए। अगर बड़ी स्तुति या स्तव हो सके तो ठीक ही है, अन्यथा परमात्मा की स्तुति में कहे दो शब्द भी पर्याप्त हैं। वास्तव में महापुरुषों के प्रति अपने भाव समर्पित कर देना चाहिए। जैसे चन्दनवाला ने भगवान् महावीर को उडद के छिलके दान दिये थे। यहा विचारणीय यह है कि कीमत उडद के छिलकों की थी या भावों की? वास्तव में कीमत उडद के छिलकों की नहीं, हृदय के भावों की थी। अतएव तुम भी भगवान् को अपने भाव समर्पित कर दो। तुम्हें सब प्रकार की सामग्री प्राप्त हुई है, फिर अपने भाव भगवान् के प्रति क्यों अर्पित नहीं करते?

बहुत से लोग कहा करते हैं—अभी धर्मकरणी करके क्या करे? आजकल मोक्ष तो मिलता नहीं, मिलता है सिर्फ स्वर्ग, सो वह बहुत धर्मक्रिया से भी मिल सकता है और थोड़ी धर्मक्रिया से भी मिल सकता है। ऐसा कहने वालो से ज्ञानीजनो का कथन है कि ऐसा समझकर धर्मक्रिया करने में आलस्य करना भूल है। धर्मक्रिया करते समय इसी भव में मोक्ष मिलेगा, ऐसा मानना ही हितकर है। इसी भव से मोक्ष न मिला तो न सही, धर्मक्रिया करने से तुम मोक्ष के पथिक तो बनोगे ही। अतएव धर्मक्रिया करने में प्रमाद मत करो। शास्त्र का कथन है कि जीव अगर आराधक हो, फिर भी इसी भव में मोक्ष न जाये तो पन्द्रहवें भव में तो अवश्य ही मोक्ष जायेगा। अतएव आराधक बनने में प्रमाद करना योग्य नहीं है। तुम्हें जो सामग्री मिली है उसका उपयोग धर्मक्रिया में करना ही आराधक होने का मार्ग है। परमात्मा की भक्ति करना, स्तुति करना सरल से सरल काम है। अगर इतना सरल काम भी तुम न कर सके तो दूसरे काम कैसे कर सकोगे?

इस ससार में एक तो शुद्धता है और दूसरी अशुद्धता है। अशुद्धता से निकल कर शुद्धता में प्रवेश करना ही हमारा कर्तव्य है। या मान लीजिए, आप के गांव में दो तालाब हैं। एक तालाब का पानी मलीन और दूसरे का निर्मल है। ऐसी स्थिति में आप किस तालाब में स्नान करना चाहेंगे? आप यही कहेंगे कि निर्मल तालाब में ही स्नान करना उचित है। इस विषय में आप भूल नहीं करते। मगर यही बात अपने हृदय में शुद्ध विचार लाकर भी आत्मा को स्नान करा सकते हैं और अशुद्ध विचार लाकर भी आत्मा को उसमें नहला सकते हैं। तो फिर अगर आप शुद्ध विचार लाकर उसमें आत्मा को स्नान कराए तो आपकी क्या हानि है? क्या ऐसा करने के लिए कोई धर्मशास्त्र निषेध करता है? चित्त शुद्धि के लिए सभी कहते हैं फिर चित्त को शुद्ध करके उसमें आत्मा को क्यों स्नान नहीं कराते? भगवान् ने कहा है—स्तव और स्तुतिरूप भावमगल करने से जीव आराधक होता है और मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान् के इस कथन पर विश्वास रखकर स्तव और स्तुतिरूप मगल का अभ्यास कर देखो तो पता चलेगा कि स्तव—स्तुतिमगल से कितना अधिक लाभ होता है।

मुझे बचपन से ही णमोकार मन्त्र पर विश्वास था। जब मैं समझता कि मुझ पर किसी प्रकार का सकट आ पड़ा है, तब मैं इस महामन्त्र का स्मरण करके शरण लेता था। णमोकार मन्त्र की शरण लेने से मेरा सकट मिट भी जाता था। लोग कहते हैं बालक णमोकारमन्त्र में क्या समझे? मगर शास्त्र का

सनत्कुमार चक्रवर्ती की मोक्ष प्राप्ति के सम्बन्ध में आचार्यों में मतभेद है। किसी आचार्य के मत से वह मोक्ष गये हैं और किसी के मत से देवगति में गये हैं।

चौथी अन्तःक्रिया पहली के ही समान है। उसमें केवल यही अन्तर है कि चौथी अन्तःक्रिया में अल्प काल की ओर अल्प कष्ट की दीक्षा से ही सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे मरुदेवी माता को हाथी के होदे पर बैठे बैठे मोक्ष मिल गया था।

माता मरुदेवी का जो उदाहरण दिया गया है, उसके सम्बन्ध में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि पहले मुझमें होना आदि जो गुण बताये गये हैं, ये मरुदेवी में कहाँ थे? इस प्रश्न का उत्तर टीकाकार ने यह दिया है कि यहाँ दृष्टान्त और दार्ष्टान्तिक में पूर्ण समानता नहीं खोजनी चाहिए।

भगवान् ने उत्तराध्ययनसूत्र में जो उत्तर दिया है, उसमें ऐसा पाठ आया है—

अतः किरिय कप्पविमाणोव वत्तिय आराहण आराहेइ।

कतिपय आचार्य इस पाठ का अर्थ यह करते हैं कि 'अन्तः किरिया' शब्द में का 'अ' अक्षर प्रतीति होकर 'अ' अन्तःकिरिया शब्द बन जाता है, जिसका अर्थ यह है कि जीव उसी भव में मोक्ष नहीं जाता किन्तु परम्परा से मोक्ष प्राप्त करता है। इस कथन का अर्थ यह हुआ कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की जिस आराधना से देवलोक या विमान में उत्पत्ति होती है उस आराधना से कल्प या अनुत्तर विमान में उत्पत्ति होती है और फिर परम्परा से जीव मोक्ष पाता है।

कहने का आशय यह है कि स्तव और स्तुति रूप मगल से सम्पूर्ण जेनधर्म की प्राप्ति होती है, फिर भले ही मोक्ष उसी भव में मिले या परम्परा से, किन्तु जिस धर्म से मुक्ति प्राप्त होती है उस सम्पूर्ण जेनधर्म की प्राप्ति तो स्तव और स्तुति मगल से ही होती है। अतएव एकान्त भाव से स्तुति और स्तव रूप मगल करते रहना चाहिए। अगर बड़ी स्तुति या स्तव हो सके तो ठीक ही है, अन्यथा परमात्मा की स्तुति में कहे दो शब्द भी पर्याप्त हैं। वास्तव में महापुरुषों के प्रति अपने भाव समर्पित कर देना चाहिए। जैसे चन्दनवाला ने भगवान् महावीर को उडद के छिलके दान दिये थे। यहाँ विचारणीय यह है कि कीमत उडद के छिलके की थी या भावों की? वास्तव में कीमत उडद के छिलके की नहीं, हृदय के भावों की थी। अतएव तुम भी भगवान् को अपने भाव समर्पित कर दो। तुम्हें सब प्रकार की सामग्री प्राप्त हुई है, फिर अपने भाव भगवान् के प्रति क्यों अर्पित नहीं करते?

बहुत से लोग कहा करते हैं—अभी धर्मकरणी करके क्या करें? आजकल मोक्ष तो मिलता नहीं, मिलता है सिर्फ स्वर्ग, सो वह बहुत धर्मक्रिया से भी मिल सकता है और थोड़ी धर्मक्रिया से भी मिल सकता है। ऐसा कहने वालों से ज्ञानीजनों का कथन है कि ऐसा समझकर धर्मक्रिया करने में आलस्य करना भूल है। धर्मक्रिया करते समय इसी भव में मोक्ष मिलेगा, ऐसा मानना ही हितकर है। इसी भव से मोक्ष न मिला तो न सही, धर्मक्रिया करने से तुम मोक्ष के पथिक तो बनोगे ही। अतएव धर्मक्रिया करने में प्रमाद मत करो। शास्त्र का कथन है कि जीव अगर आराधक हो, फिर भी इसी भव में मोक्ष न जाये तो पन्द्रहवें भव में तो अवश्य ही मोक्ष जायेगा। अतएव आराधक बनने में प्रमाद करना योग्य नहीं है। तुम्हें जो सामग्री मिली है उसका उपयोग धर्मक्रिया में करना ही आराधक होने का मार्ग है। परमात्मा की भक्ति करना, स्तुति करना सरल से सरल काम है। अगर इतना सरल काम भी तुम न कर सके तो दूसरे काम कैसे कर सकोगे?

इस ससार में एक तो शुद्धता है और दूसरी अशुद्धता है। अशुद्धता से निकल कर शुद्धता में प्रवेश करना ही हमारा कर्तव्य है। या मान लीजिए, आप के गांव में दो तालाब हैं। एक तालाब का पानी मलीन और दूसरे का निर्मल है। ऐसी स्थिति में आप किस तालाब में स्नान करना चाहेंगे? आप यही कहेंगे कि निर्मल तालाब में ही स्नान करना उचित है। इस विषय में आप भूल नहीं करते। मगर यही बात अपने हृदय में शुद्ध विचार लाकर भी आत्मा को स्नान करा सकते हैं और अशुद्ध विचार लाकर भी आत्मा को उसमें नहला सकते हैं। तो फिर अगर आप शुद्ध विचार लाकर उसमें आत्मा को स्नान कराए तो आपकी क्या हानि है? क्या ऐसा करने के लिए कोई धर्मशास्त्र निषेध करता है? चित्त शुद्धि के लिए सभी कहते हैं फिर चित्त को शुद्ध करके उसमें आत्मा को क्यों स्नान नहीं कराते? भगवान् ने कहा है—स्तव और स्तुतिरूप भावमगल करने से जीव आराधक होता है और मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान् के इस कथन पर विश्वास रखकर स्तव और स्तुतिरूप मगल का अभ्यास कर देखो तो पता चलेगा कि स्तव—स्तुतिमगल से कितना अधिक लाभ होता है।

मुझे बचपन से ही णमोकार मन्त्र पर विश्वास था। जब मैं समझता कि मुझ पर किसी प्रकार का सकट आ पड़ा है, तब मैं इस महामन्त्र का स्मरण करके शरण लेता था। णमोकार मन्त्र की शरण लेने से मेरा सकट मिट भी जाता था। लोग कहते हैं बालक णमोकारमन्त्र में क्या समझे? मगर शास्त्र का

कथन है कि गर्भ का बालक भी श्रद्धावान् होता है। जब गर्भस्थ बालक भी श्रद्धावान् होता है तो चलता-फिरता बालक श्रद्धावान् क्यों नहीं हो सकता? गांधीजी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरी रम्मा धाय ने परमात्मा के नाम के विश्वास का जैसा प्रभाव मेरे ऊपर बचपन में डाला था, वैसा प्रभाव अनेक ग्रन्थ पढ़ने पर भी नहीं पड़ सकता।

इस प्रकार बालकों पर भी परमात्मा के नाम का प्रभाव पड़ता है और वे भी परमात्मा के नाम पर विश्वास करते हैं। हा, उन्हें विश्वास कराने की आवश्यकता रहती है। क्या आप अपने बालकों के लिए ऐसा प्रयत्न करते हैं कि वे परमात्मा के नाम पर विश्वास रखें? तुम बालकों को फँसी कपड़े तो पहनाते हो मगर उनसे बालकों की आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। आत्म-कल्याण तो धर्म पर श्रद्धा रखने से ही होता है। तुम अपने बालकों को धनदोलत आदि की विरासत तो सापते हो मगर साथ ही साथ अपने धर्म की विरासत भी सापो। ऐसा करने से उनका भी कल्याण होगा और तुम्हारा भी कल्याण होगा।

पन्द्रहवां बोल

कालप्रतिलेखन

स्तव-स्तुतिमगल करने के बाद स्वाध्याय किया जाता है, मगर स्वाध्याय यथासमय होना चाहिए। अकाल में स्वाध्याय करने का निषेध है। इस कारण अब कालप्रतिलेखन के विषय में प्रश्न किया जाता है।

मूलपाठ

प्रश्न 15—काल पडिलेहणयाए णं भते! जीवे कि जणयइ?

उत्तर 15—कालपडिलेहणयाए ण णाणावरणिज्ज कम्म खवेई।

शब्दार्थ

प्रश्न—हे भगवन्! स्वाध्याय आदि कालप्रतिलेखन से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर—काल में स्वाध्याय आदि करने से ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का क्षय करके जीव मोक्ष प्राप्त करता है।

व्याख्यान

भगवान् के इस उत्तर पर विचार करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि काल का अर्थ क्या है?

काल एक जगत्प्रसिद्ध वस्तु है किन्तु उसे समझने वाले और उसका महत्व समझ कर उससे लाभ उठाने वाले लोग बहुत कम हैं। काल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए और काल से लाभ उठाने के लिए ही व्यवहार में ज्योतिष शास्त्र बना है। काल को समझने के लिए ही घड़ी तथा इसी प्रकार के अन्य साधन निकले हैं। शास्त्र में कहा है कि काल भी छह द्रव्यों में से एक द्रव्य

कथन है कि गर्भ का बालक भी श्रद्धावान् होता है। जब गर्भस्थ बालक भी श्रद्धावान् होता है तो चलता-फिरता बालक श्रद्धावान् क्यों नहीं हो सकता? गाधीजी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरी रम्भा धाय ने परमात्मा के नाम के विश्वास का जैसा प्रभाव मेरे ऊपर बचपन में डाला था, वैसे प्रभाव अनेक ग्रन्थ पढ़ने पर भी नहीं पड़ सकता।

इस प्रकार बालको पर भी परमात्मा के नाम का प्रभाव पड़ता है और वे भी परमात्मा के नाम पर विश्वास करते हैं। हा, उन्हें विश्वास कराने की आवश्यकता रहती है। क्या आप अपने बालको के लिए ऐसा प्रयत्न करते हैं कि वे परमात्मा के नाम पर विश्वास रखें? तुम बालको को फेंसी कपड़े तो पहनाते हो मगर उनसे बालको की आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। आत्म-कल्याण तो धर्म पर श्रद्धा रखने से ही होता है। तुम अपने बालको को धनदौलत आदि की विरासत तो सौंपते हो मगर साथ ही साथ अपने धर्म की विरासत भी सौंपो। ऐसा करने से उनका भी कल्याण होगा और तुम्हारा भी कल्याण होगा।

पन्द्रहवां बोल

कालप्रतिलेखन

स्तव-स्तुतिमगल करने के बाद स्वाध्याय किया जाता है, मगर स्वाध्याय यथासमय होना चाहिए। अकाल में स्वाध्याय करने का निषेध है। इस कारण अब कालप्रतिलेखन के विषय में प्रश्न किया जाता है।

मूलपाठ

प्रश्न 15—काल पडिलेहणयाए णं भते। जीवे कि जणयइ?

उत्तर 15—कालपडिलेहणयाए ण णाणावरणिज्ज कम्म खवेई।

शब्दार्थ

प्रश्न—हे भगवन्! स्वाध्याय आदि कालप्रतिलेखन से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर—काल में स्वाध्याय आदि करने से ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का क्षय करके जीव मोक्ष प्राप्त करता है।

व्याख्यान

भगवान् के इस उत्तर पर विचार करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि काल का अर्थ क्या है?

काल एक जगत्प्रसिद्ध वस्तु है किन्तु उसे समझने वाले और उसका महत्त्व समझ कर उससे लाभ उठाने वाले लोग बहुत कम हैं। काल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ओर काल से लाभ उठाने के लिए ही व्यवहार में ज्योतिष शास्त्र बना है। काल को समझने के लिए ही घडी तथा इसी प्रकार के अन्य साधन निकले हैं। शास्त्र में कहा है कि काल भी छह द्रव्यों में से एक द्रव्य

है, किन्तु काल स्वतन्त्र द्रव्य नहीं वरन् औपचारिक द्रव्य है। पचास्तिकाय की षड्गुणहानि वृद्धि का माप काल कहलाता है, अतएव काल स्वतन्त्र द्रव्य न होकर औपचारिक द्रव्य है।

काल शब्द की व्युत्पत्ति तीन प्रकार से होती है—भाव—साधन धञन्त से, कर्मसाधन धञन्त से और कारण साधन धञन्त से। भावसाधन धञन्त से काल की व्युत्पत्ति करते हुए कहा गया है 'कलन काल' अर्थात् गणना को काल कहते हैं। 'कल्यते य स काल' अर्थात् जिसकी गणना की जाये वह काल है यह काल शब्द की कर्म साधन धञन्त व्युत्पत्ति है। करणसाधन धञन्त की दृष्टि से काल शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा है—'कल्यतेऽनेन इति काल' अर्थात् जिसके द्वारा गणना की जाये वह काल है। इस प्रकार काल की व्युत्पत्ति भिन्न—भिन्न प्रकार से की जाती है। इन सब व्युत्पत्तियों का संग्रह करते हुए एक गाथा में कहा गया है—

कलण पज्जायाणं कलिज्जए तेण वा जओ वत्थु।

कलयन्ति तयं तम्मिव समशइ कला समूहो वा।

इस गाथा का भाव यह है कि यह नया है, यह पुराना है, इत्यादि व्यवहार को भी काल ही कहते हैं। समय घड़ी, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, और सवत्सर आदि के व्यवहार का कारण भी काल ही है। यह एक मास का है यह दो महिने का है, यह शरदऋतु का है इत्यादि व्यवहार जिसके द्वारा किया जाता है, वह काल है। ज्ञानीजन जिसे समय कहते हैं वह भी काल ही है। समय कला आदि जिसका काल से विभाग नहीं हो सकता—का समूह भी काल ही कहलाता है।

अन्य दर्शनकारों ने काल को बहुत अधिक महत्व दिया है। यहाँ तक कि कोई—कोई दर्शनकार तो उसे ईश्वर के समान मानत है। उनका कथन है कि यह सारा ससार काल के गाल में समाया हुआ है। काल ही विश्व की सृष्टि करता है। किन्तु जैनदर्शन अनेकान्तवाद का समर्थक है। यह किसी अपेक्षा से ऐसा मानता है और दूसरी अपेक्षा से इस कथन का निषेध भी करता है। इस दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार गणना को या जिसके द्वारा गणना की जाये उसे अथवा जिसकी गणना की जाये उसे काल कहत है। काल द्रव्य रूप भी है और पर्याय रूप भी है। काल का पर्यायसमय आदि, जिनका दूसरा भाग नहीं हो सकता, वह भी काल ही कहलाता है अथवा जिसके द्वारा वस्तु का ज्ञान हो, वह भी काल है।

काल की सहायता के बिना वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता। वस्तु को ग्रहण करने में काल का विचार करना ही पड़ता है। इसी प्रकार विवाह सम्बन्ध आदि में भी काल की सहायता ली जाती है। तात्पर्य यह है कि समस्त वस्तुओं का माप काल द्वारा ही किया जाता है।

काल तो प्रवर्त हो रहा है परन्तु भगवान् से जो प्रश्न पूछा गया है, वह यह है कि काल का प्रतिलेखन करने से अर्थात् विचार करने से क्या लाभ होता है? इस प्रश्न से यह स्पष्ट हो जाता है कि काल का विचार करना आवश्यक है। काल का प्रतिलेखन न करने से बहुत अनर्थ होते हैं। काल कैसा है और कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस बात का विचार न करने से अत्यन्त हानि होती है। काल के विरुद्ध व्यवहार करने के कारण हानि होना स्वाभाविक है।

कितने ही लोग ऐसे हैं जो किसी काम के बिगड़ जाने पर सारा दोष काल के मत्थे मढ़ देते हैं, मगर यह उनकी भूल है। उसमें काल के विरुद्ध कार्य करने वाले का दोष है, काल का नहीं। काल खराब हो तो उसका सुधार भी किया जा सकता है। काल का सुधार अगर संभव न होता तो शास्त्र में उसका उपक्रम और द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भाव, यह चार भेद न बतलाये गये होते। काल का भी उपक्रम होता है, फिर भले ही वह परिकर्म अर्थात् सुधार के रूप में हो या वस्तुविनाश के रूप में हो। यद्यपि काल का प्रभाव अवश्य पड़ता है किन्तु उद्योग करने से काल में सुधार किया जा सकता है।

इस काल में कौन-सा कार्य करना चाहिए और कौन-सा कार्य नहीं करना चाहिए, यह विचार करना आवश्यक है। काल को दृष्टि में रखकर रहन-सहन और खान-पान में भी परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। काल को दृष्टि के सम्मुख रखकर उचित परिवर्तन न करने से अनेक प्रकार की हानियाँ होती हैं। काल तो अपनी प्रकृति के अनुसार काम करता ही जाता है मगर काल का विचार न रखने वाले और अकाल कार्य करने वाला अवश्य दुःखी होता है। यह बात ध्यान में रखते हुए भगवान् से यह प्रश्न किया गया कि—भगवन्! काल का प्रतिलेखन करने से जीव को क्या लाभ होता है? शास्त्रकार कहते हैं—

काले काल समायरे

अर्थात्—जिस काल में जो कार्य करना योग्य है, उस काल में वही कार्य करना चाहिए। स्वाध्याय करते समय सध्या आदि का ध्यान रखना

चाहिए और देखना चाहिए कि यह काल स्वाध्याय करने का है या प्रतिक्रमण करने का। इस प्रकार विचार कर जो काल, जिस कार्य के लिए नियत हो उस काल में वही कार्य करना चाहिए। ऐसा न हो कि स्वाध्याय के समय प्रतिक्रमण किया जाये और प्रतिक्रमण के समय स्वाध्याय किया जाये। प्रत्येक कार्य नियत समय पर ही करना उचित है, अकाल में नहीं। अकाल में कार्य करने का निषेध किया है।

शास्त्र में इस बात पर विचार किया गया है कि किस दिन सवत्सरी और पक्खी वगैरह मानना चाहिए। इस पर कोई प्रश्न कर सकता है कि सवत्सरी या पक्खी किस प्रमाण के अनुसार मानना चाहिए? इस प्रश्न का सामान्य समाधान यह है कि सवत्सरी आदि आगमानुसार माननी चाहिए। लेकिन मेरी मान्यता के अनुसार शास्त्र में ज्योतिष सम्बन्धी जो बातें आई हैं, उनके आधार पर कोई ठीक पचाग निकल सकना संभव नहीं है। फिर यह प्रश्न किया जा सकता है कि अगर वर्तमानमें विद्यमान अगोपागो के आधार पर अगर कोई पचाग नहीं बन सकता तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वर्तमान में जो अगोपाग मौजूद है उनके आधार से, मेरी मान्यता के अनुसार पचाग नहीं बन सकता। अतएव अगर सूत्र का नाम लेकर कोई यह कहता है कि हम पक्खी सवत्सरी की आराधना सूत्रोक्त तिथि आदि के आधार पर करते हैं तो उनका यह कथन मिथ्या है, क्योंकि वर्तमान में सूत्रों द्वारा यह निर्णय नहीं हो सकता कि किस प्रकार या किस रीति से ज्योतिष सम्बन्धी गणना करनी चाहिए या तिथि माननी चाहिए। आजकल लौकिक और जित व्यवहार के आधार पर पक्खी सवत्सरी आदि की आराधना की जाती है, वह ठीक है और एक प्रकार से सूत्रसम्मत है। पक्खी सवत्सरी आदि का आराधन इसी प्रकार करना उचित है।

शास्त्र में पांच प्रकार के व्यवहार कहे गये हैं— (1) आगम—व्यवहार (2) सूत्र—व्यवहार (3) आज्ञा—व्यवहार (4) धारण—व्यवहार और (5) जित—व्यवहार। जब आगम—व्यवहार वगैरह कम होत जात है या हा जात है तब पांच आचार्य मिलकर जो नियम बनाते हैं, उसे जित—व्यवहार कहत है। पक्खी—सवत्सरी आदि जित—व्यवहार के अनुसार ही करनी चाहिए किन्तु आगम के नाम पर इस बात को घोटकर चिकना करना उचित नहीं है। पक्खी या सवत्सरी के दिन तो अपने पापों की ही आलोचना करनी हाती है ता फिर इस बात को लेकर निकम्मे झगड़े खड़े करना कैसे उचित कहा जा सकता है?

टीकाकार का कथन है कि काल के अनुसार ही वस्तु का ग्रहण हो सकता है और काल के अनुसार ही करना चाहिए। उदाहरणार्थ साधु दिन रहते ही भोजन कर सकते हैं, रात्रि के समय नहीं, परन्तु दिन कितना बड़ा होता है और कब से कब तक दिन समझना चाहिए, इसका कोई एकान्त निश्चय नहीं हो सकता। अतएव यही कहा जाता है कि कालानुसार जितने मुहूर्त का दिन हो तदनुसार दिवस की मर्यादा में ही साधु भोजन कर सकते हैं, क्योंकि दिन छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। ऐसी दशा में यह निर्णय कैसे किया जा सकता है कि इस समय से इस समय तक या इतने काल को दिवस मानना चाहिए। मान लीजिए कि एक आदमी चौविहार का त्यागी है। वह रात्रि को खाता-पीता नहीं है। वह कार्यवश भारत से अमेरिका गया। भारत में जिस समय दिन होता है, वहा रात्रि होती है, ऐसा सुना जाता है और जब वहा रात्रि होती है तब यहा दिन होता है। ऐसी स्थिति में वह चौविहार के प्रत्याख्यान का पालन किस जगह के दिवस के अनुसार करेगा? ऐसे मनुष्य के विषय में यही कहा जायेगा कि वह जब तक अमेरिका में रहे तब तक वहा के दिन के अनुसार ही चौविहार का प्रत्याख्यान करे। इस पर विचारणीय बात यह उपस्थित होती है कि जब यह बात व्यवहार के अनुसार ही मानी जाती है तो सवत्सरी या पक्खी वगैरह भी लौकिक और जित-व्यवहार के अनुसार न मान कर आगम के नाम पर झगडा करना किस प्रकार उचित कहा जा सकता है?

साधु-सम्मेलन के समय सवत्सरी-पक्खी आदि का प्रश्न सामने आया था। तब सब ने मिलकर यह निर्णय किया था कि यह विषय कान्फ्रेंस को सौंप दिया जाये और कान्फ्रेंस जो निर्णय करे तदनुसार ही सवत्सरी-पक्खी आदि की आराधना किया जाये। इस प्रकार का प्रस्ताव करके साधुओं ने अपने हस्ताक्षर करके यह विषय कान्फ्रेंस को सौंप दिया है। फिर भी अगर कोई साधु इस निर्णय के विरुद्ध कोई बात कहता है, तो कैसे उचित कही जा सकती है? यो तो प्रत्येक का मस्तिष्क और विचार जुदा-जुदा होता है। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने विचारों की बात करने लगे और निश्चय की हुई बात के विरुद्ध मत प्रकट करे तो कैसे काम चल सकता है? शास्त्र में जितव्यवहार ही माननीय बतलाया है। उत्तराध्ययनसूत्र में कहा है—

धम्मं जिय च ववहार बुद्धेहायरियं सया ।

तमायरन्तो ववहारं गरह नाभिगच्छई ।।

अर्थात्—धर्म के लिए आचार्यों ने मिलकर जो जिताचार बनाया है, उसी जिताचार के अनुसार व्यवहार करने वाला कदापि निन्दापात्र नहीं बनता बल्कि आराधक ही रहता है।

इस कथन के अनुसार पांच महापुरुष मिलकर, निस्पृहतापूर्वक विचार करके जो नियम—निर्णय करते हैं, यह जिताचार कहलाता है और जिताचार के अनुसार चलना उचित है। आजकल के लोगो की बुद्धि में उत्पात भरा रहता है। अतएव सवत्सरी वगैरह के नाम पर बेकार क्लेश खड़ा किया जाता है। बुद्धिमान पुरुषों को इस प्रकार के क्लेश से बचना चाहिए।

कालप्रतिलेखन करने से जीव को क्या लाभ होता है, इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा है कि कालप्रतिलेखन से जीव के ज्ञानावरण आदि कर्मों की निर्जरा होती है।

भगवान् ने कालप्रतिलेखन का कितना लाभ बतलाया है? अतएव कालप्रतिलेखन करना चाहिए और जिस काल में जो काम करने योग्य हो उस काल में वही कार्य करना चाहिए। कालानुसार कार्य करने से आत्मा का कल्याण होता है।

सोलहवां बोल

प्रायश्चित्त

शास्त्र में कालप्रतिलेखन के विषय में विचार किया गया है। अगर कालप्रतिलेखन करने में कोई त्रुटि रह गई हो अर्थात् अकाल में स्वाध्याय आदि किया हो तो प्रायश्चित्त करना चाहिए। अतएव यहाँ प्रायश्चित्त पर विचार किया जाता है। प्रायश्चित्त के सम्बन्ध में भगवान से प्रश्न किया गया है—

मूलपाठ

प्रश्न 16—पायच्छित्त करणेण भते! जीवे कि जणयइ?

उत्तर 16—पायच्छित्त करणेण पावकम्म विसोहि जणयइ, निरइयारे यावि भवइ, सम्म च ण पायच्छित्त पडिवज्जमाणे मग्ग च मग्गफल च विसोहेइ, आयार च आयारफल च आराहेइ।

शब्दार्थ

प्रश्न—हे भगवन्! प्रायश्चित्त करने से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर—प्रायश्चित्त करने से पाप की विशुद्धि होती है और जीव व्रतों में लगे अतिचारों से रहित हो जाता है, शुद्ध मन से प्रायश्चित्त ग्रहण करके कल्याणमार्ग और फल की भी विशुद्धि करता है तथा क्रमशः चारित्र्य एवं चारित्र्य के फल (मोक्ष) का आराधन कर सकता है।

व्याख्यान

सन्मति प्राप्त करना या पाप का छेदन करना एक ही बात है। भले ही इनमें शाब्दिक अन्तर हो मगर वास्तविक अन्तर नहीं है। प्रायश्चित्त का

अर्थ पाप का छेदन करना या चित्त की शुद्धि करना है। पाप का छेदन करना, चित्त की शुद्धि करना अथवा सन्मति प्राप्त करना एक ही बात है।

प्रायश्चित्त के प्रश्न के पहले कालप्रतिलेखन का प्रश्न आया है। स्वाध्याय आदि के लिए काल का प्रतिलेखन करने से या स्वाध्याय न करने से अथवा अकाल में स्वाध्याय करने से प्रायश्चित्त आता है।

जो मनुष्य कोई कार्य करता है, उसी के कार्य में गुण या दोष हो सकता है। काम ही न करने वाले के काम में गुण-दोष कहाँ से आयेगा! घोड़े पर सवारी करने वाला ही कभी गिर सकता है। जो कभी घोड़े पर सवार ही नहीं होता, उसके लिए गिरने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। इसी प्रकार जो स्वाध्याय करता है, उसी को स्वाध्याय सम्बन्धी अतिचार लग सकता है और अतिचार को दूर करने के लिए ही प्रायश्चित्त का विधान किया गया है।

प्रायश्चित्त शब्द की व्युत्पत्ति अनेक प्रकार से की गई है। सब व्युत्पत्तियों को बतलाने का समय नहीं है, अतएव संक्षेप में सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि 'प्राय' और 'चित्त' इन दो शब्दों के मेल प्रायश्चित्त शब्द बना है। टीकाकार ने इनका अर्थ करते हुए कहा है—

प्राय. पाप विजानीयात् चित्तं तस्य विशोधनम् ।

प्राय का अर्थ है—पाप। अत्यन्त रूप से आत्मा का अतिचार या दोषों में गमन करना पाप है और 'चित्त शुद्धि' धातु से चित्त शब्द बना है, जिसका अर्थ विशोधन है। इस प्रकार जिस अनुष्ठान से या व्रत से पाप का विशोधन हो उसे प्रायश्चित्त कहते हैं। इस प्रायश्चित्त के सम्बन्ध में भगवान् से यह प्रश्न पूछा गया है कि प्रायश्चित्त करने से जीव को क्या लाभ होता है?

प्रायश्चित्त चार प्रकार का है— (1) नाम (2) स्थापना (3) द्रव्य और (4) भाव से। नाम प्रायश्चित्त और स्थापना प्रायश्चित्त तो केवल उच्चार या कथन रूप ही है। द्रव्य प्रायश्चित्त लोकरजन के लिए किया जाता है। वह एक प्रकार से लोक-दिखावा ही है। हृदय के पापों को नष्ट करने की भावना से जो व्रत या अनुष्ठान किया जाता है, वह भाव प्रायश्चित्त है।

प्राय शब्द का अर्थ 'विशेष' भी है। इस पर प्रश्न हो सकता है कि विशेष पाप किसे कहना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सूक्ष्म अर्थात् जिसका प्रतिकार न किया जा सके उस अप्रतिकारी पाप का प्रायश्चित्त नहीं होता, वरन् जो पाप प्रतिकारी है अर्थात् जिस पाप का प्रतिकार करना शक्य है और जो कार्य का प्रायश्चित्त होता है। यहाँ विशेष शब्द से उसी पाप का ग्रहण करने का संकेत किया गया है। उदाहरणार्थ—काई—कोई प्राणातिपात

ऐसा होता है, जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। जैसे, शास्त्राध्य विधि के अनुसार एक जगह से पैर उठाकर दूसरी जगह रखने से भी हिंसा होती है। किन्तु इस प्रकार की हिंसा का निवारण नहीं हो सकता। यह हिंसा शरीर के साथ लगी हुई है।—जब तक शरीर तब तक यह हिंसा भी अवश्यभावी है। अतएव इस प्रकार की हिंसा का प्रायश्चित्त भी नहीं है। एक हिंसा शास्त्र द्वारा निषिद्ध है और दूसरी शरीर के साथ लगी है। दोनों प्रकार की हिंसा में से शास्त्रनिषिद्ध हिंसा का तो प्रतिकार हो सकता है परन्तु शरीर के साथ लगी हुई हिंसा का प्रतिकार नहीं हो सकता। अतएव शरीर के साथ लगी हिंसा का प्रायश्चित्त भी नहीं है।

शास्त्र में जिन पापों का वर्णन है, उन सब के दो कारण हैं। कोई—कोई कपयिया पाप हैं और कोई—कोई दपयिया पाप हैं। अर्थात् कोई पाप तो लाचार होकर करना पड़ता है और कोई पाप अहंकार से किया जाता है। पाप भले ही लाचार होकर किया जाये या अहंकार से किया जाये, पर पाप तो दोनों ही हैं। पाप का प्रकार कोई भी क्यों न हो मगर पाप आखिर है तो पाप ही। इस प्रकार के पापों के लिए भावप्रायश्चित्त करने से जीव को क्या लाभ प्राप्त होता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा है—भावप्रायश्चित्त द्वारा जीव पापकर्म की विशुद्धि करता है।

भगवान् के दिये हुए उत्तर से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'पाप' या 'प्राय' का अर्थ पाप है और प्रायश्चित्त का अर्थ पाप का विशोधन करना है। प्रायश्चित्त करने से पाप विशोधन होता है और जीव निरतिचार बनता है। ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की मर्यादा का उल्लंघन होना अतिचार कहलाता है। प्रायश्चित्त से अतिचार मिट जाता है और जीव निरतिचार बनता है।

भगवान् द्वारा दिये गये उत्तर में यह पाठ आया है—

सम्म च ण पायच्छित्त पडिवज्जमाणे मग्गं च मग्गफलं च विसोहेई।

इस पाठ का अर्थ यह है कि आगमोक्त विधि से प्रायश्चित्त करने वाला जीव कल्याणमार्ग और उसके फल का विशोधन करता है।

सम्यग्दर्शन मार्ग है और ज्ञानादि गुण उसका फल है। प्रायश्चित्त से यह मार्ग और उसके फल की विशुद्धि होती है। मगर यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि ज्ञान से दर्शन होता है या दर्शन से ज्ञान होता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि निश्चय से तो दर्शन से ज्ञान होता है परन्तु व्यवहार में ज्ञान से दर्शन अर्थात् सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। यहाँ निश्चय—नय को दृष्टिगोचर रखकर कहा गया है कि दर्शन मार्ग है और ज्ञान उसका फल है, क्योंकि दर्शन

से रहित ज्ञान प्रमाण नहीं माना जाता। जिस ज्ञान के साथ सम्यग्दर्शन हो वही ज्ञान सम्यग्ज्ञान है, अन्यथा वही अज्ञान है।

भगवान् के दिये हुए उत्तर में ऐसा पाठ आया है कि—

‘आचारं च आचारफलं च आराहेइ।’

अर्थात् जीव आचार और उसके फल का भी आराधक बनता है। आचार अर्थात् सयम का फल मोक्ष है। इस प्रकार भावप्रायश्चित्त करने वाला दर्शन की भी विशुद्धि करता है, ज्ञान की भी विशुद्धि करता है और आचार तथा उसके फल मोक्ष का भी आराधक बनता है।

प्रायश्चित्त शब्द इतना व्यापक है कि उसे समस्त दर्शनकारों ने स्वीकार किया है। जैनशास्त्रों के अनुसार प्रायश्चित्त से ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की विशुद्धि होती है। श्री स्थानागसूत्र में तीसरे स्थानक में प्रायश्चित्त के तीन भेद, आठवें स्थानक में आठ भेद, नौवें स्थानक में नौ भेद और दसवें स्थानक में दस भेद बतलाये हैं। इन सब का सार यही है कि प्रायश्चित्त करने से दर्शन की विशुद्धि होती है, अतः प्रायश्चित्त करना चाहिए। अन्य दार्शनिकों ने भी प्रायश्चित्त को स्वीकार किया है, पर जैनशास्त्र कहते हैं कि प्रायश्चित्त द्वारा पाप का विशोधन करो। पाप के सन्ताप से बचते रहने की इच्छा करना और पाप का त्याग न करना प्रायश्चित्त नहीं है। पाप के परिणाम से अर्थात् पाप के दण्ड से घबराने की आवश्यकता नहीं, वरन् पाप से भयभीत होना चाहिए।

कितनेक दर्शनकार कहते हैं पाप तो होता ही रहता है। पाप से बचना शक्य नहीं है, अतः पाप के परिणाम से बचने के लिए ईश्वर की प्रार्थना करना चाहिए। मगर जैनदर्शन कहता है कि पाप के फल से बचन का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अन्य दर्शनकारों का कथन और उसकी असंगतता आजकल के युगप्रवर्तक माने जाने वाले गांधीजी की आत्मकथा का उदाहरण देकर बतलाता हूँ।

गांधीजी जब विलायत जा रहे थे तब राजकोट में उन्होंने अपनी माता के आग्रह से अपने सम्प्रदाय के बेचरजी स्वामी नामक जन-साधु के समक्ष मदिरा, मांस और परस्त्री का त्याग किया था। इस त्याग के प्रभाव से गांधीजी विलायत में मदिरा आदि अपवित्र वस्तुओं के सवन के पाप से बच सकें थे। विलायत से भारत लौटने के पश्चात् वही फिर दक्षिण अफ्रीका गये थे। वहाँ का अनुभव लिखते हुए गांधीजी कहते हैं—

कोट्स नामक ईसाई ने ईसाई धर्म के विषय में मुझ से बहुत तर्क-वितर्क किया और मैंने भी उसके सामने बहुतेरी दलीले दी। मगर मेरी दलीले उसके समझ में नहीं आई—क्योंकि उसे मेरे धर्म पर अश्रद्धा ही थी। वही तो उलटा मुझे ही अज्ञान—कूप से बाहर निकालना चाहता था। उसका कहना था कि दूसरे धर्मों में भले ही थोड़ा-बहुत सत्य हो मगर पूर्ण सत्य स्वरूप ईसाई धर्म स्वीकार किये बिना तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। ईसु की कृपादृष्टि के बिना पाप धुल नहीं सकते और तमाम पुण्यकार्य निरर्थक हो जाते हैं। जब मैं कोट्स की दलीलो से प्रभावित न हुआ तो मेरा परिचय ऐसे ईसाइयों के साथ कराया गया जिन्हें वह अधिक धर्मचुस्त समझता था। जिनके साथ उसने मेरा परिचय कराया, उनमें एक प्लीमथ ब्रदरन का कुटुम्ब था। प्लीमथ ब्रदरन नामक एक ईसाई सम्प्रदाय है। कोट्स ने कुछ ऐसे परिचय कराये जो मुझे बहुत अच्छे लगे। उनके परिचय से मुझे ऐसा लगा कि वे लोग ईश्वर से डरते थे, मगर इस परिवार ने मेरे सामने यह दलील रखी कि तुम हमारे धर्म की खूबी समझ नहीं सकते। तुम्हारे कहने से हम जान सकते हैं कि तुम्हें क्षण-क्षण अपनी भूल का विचार करना पड़ता है और सुधार करना पड़ता है। अगर भूल न सुधरे तो तुम्हें पश्चात्ताप या प्रायश्चित्त करना पड़ता है। इस क्रियाकांड से तुम कब छुटकारा पाओगे और कब तुम्हें शांति मिल सकेगी। हम सब पापी हैं, वह कितना परिपूर्ण है। हमारा प्रयत्न व्यर्थ है। फिर भी आखिर मुक्ति, तो हमें चाहिए ही। हम पाप का बोझ कैसे उठा सकते हैं। इसलिए हम उस पाप का बोझ ईसु पर लाद देते हैं। ईसु ईश्वर का एकमात्र निष्पाप पुत्र है। ईसु को ईश्वर का वरदान है जो ईसु को मानता है उसका पाप ईश्वर धो डालता है। यह ईश्वर की अगाध उदारता है। ईसु की मुक्ति सम्बन्धी योजना हमने स्वीकार की है, अतएव हमें हमारे पाप लगते ही नहीं हैं। पाप तो होता ही है। इस जगत् में पाप किये बिना रह ही किस प्रकार सकते हैं? अतएव ईसु ने सारे ससार के पाप एक ही बार प्रायश्चित्त करके धो डाले हैं। ईसु के इस महाबलिदान को जो लोग स्वीकार करते हैं, वे उस पर विश्वास करके शांति—लाभ कर सकते हैं। कहा तुम्हारी अशांति और कहा हमारी शान्ति।

यह दलील मेरे गले न उतरी। मैंने नम्रतापूर्वक उन्हें उत्तर दिया—अगर सर्वमान्य ईसाईधर्म यही है तो मुझे वह नहीं चाहिए। मैं पाप के परिणाम से मुक्ति नहीं चाहता, मैं पापवृत्ति से और पापकर्म से मुक्त होना चाहता हूँ।

गाधीजी ने अपनी आत्मकथा में इस आशय का उल्लेख किया है। इस उल्लेख का सरल अर्थ यह है कि गाधीजी कहते थे कि पाप के परिणाम से नहीं बचना चाहिए वरन् पापवृत्ति से बचना चाहिए। पापवृत्ति से बचकर ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। जब उनके ईसाई मित्रों का कहना था कि पाप का सारा बोझ ईसु पर ही डाल देना चाहिए। ईसु पर विश्वास रखने से वह हमारे समस्त पाप धो डालता है। गाधीजी ने इस दलील के उत्तर में कहा था कि पाप तो करना मगर उसके दंड न भोगना, यह उचित कैसे कहा जा सकता है? मैं तो पाप के दंड से नहीं बचना चाहता। मैं पापवृत्ति से ही बचना चाहता हूँ।

इस प्रकार दूसरे लोग पाप से बचने के बदले पाप के फल से बचना चाहते हैं, परन्तु जैनधर्म कहता है कि पाप के परिणाम से बचने की कामना मत करो, पाप से ही बचने की इच्छा करो और उसके लिए प्रायश्चित्त करो।

नरक में दो प्रकार के जीव हैं—सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि। सम्यग्दृष्टि पाप को बुरा समझते हैं, नरक को नहीं। मगर मिथ्यादृष्टि नरक को बुरा समझ कर गालिया देते हैं। सम्यग्दृष्टि पाप को बुरा समझता है और पाप को नष्ट करने के लिए प्रायश्चित्त करता है, मगर मिथ्यादृष्टि नरक को खराब समझता है और उसे गालिया देकर और अधिक पापकर्म उपार्जन करता है। जैनशास्त्र का आदेश है कि पाप से बचो, पाप के परिणाम से बचने की इच्छा मत करो।

इस कथन को दृष्टि में रखकर तुम अपने कर्तव्य का विचार करो। इस कथन का सार यही है कि पापवृत्ति से बचते रहना चाहिए, फिर भी कदाचित् पाप हो जाये तो उसके फल से बचने की कामना नहीं करनी चाहिए वरन् फल भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। मानना चाहिए कि मैं जो दुःख भोग रहा हूँ वह मेरे ही पाप का परिणाम है, चाहे वह फल इसी जन्म के पाप का हो अथवा किसी और जन्म का हो। भगवतीसूत्र में इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया है—

से नून भते! सकडा कम्म वेदयति, परकडा वेदयति?

अर्थात् हे भगवन्! जीव अपने किये कर्मों से दुःख पाते हैं या दूसरा के किये कर्मों से दुःख पाते हैं?

इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा—

गोयमा! सकडा कम्म वेदयति नो परकडा।

अर्थात् हे गोतम! जीव अपने कर्मों का ही भागता है दूसरा के किये कर्मों को नहीं भोगता।

यद्यपि भगवान् ने ऐसा कहा है लेकिन आजकल तो यह देखा जाता है कि अगर कोई खभे से टकराता है तो वह खभे को ही दोष देने लगता है, मगर अपनी असावधानी का ख्याल नहीं करता। इसी प्रकार अज्ञानी अपने पापकर्मों की ओर नजर नहीं डालते बल्कि दूसरो को दोष देने को तैयार रहते हैं। इससे विरुद्ध ज्ञानीजन अपने ही पापो को देखते हैं और उनका प्रायश्चित्त करते हैं। तुम भी अपने पापो को देखो और उनका प्रायश्चित्त करो तो तुम्हारा कल्याण होगा।

सत्तरहवां बोल

क्षमापना

प्रायश्चित्त के विषय में विचार किया जा चुका है। यहाँ क्षमापणा के सम्बन्ध में विचार करना है। प्रायश्चित्त और क्षमापणा में आपस में क्या सम्बन्ध है, इस प्रश्न का स्पष्टीकरण करते हुए टीकाकार कहते हैं कि जब प्रायश्चित्त द्वारा पाप का छेदन कर डाला जाता है तब चित्त समतोल बन जाता है। चित्त की समतोल अवस्था होने पर यह विचार उत्पन्न होता है कि मैंने अमुक-अमुक का अपराध किया है और अमुक का अमुक प्रकार से दिल दुखाया है। अतएव मैं उससे क्षमायाचना करके निर्वर बनूँ। इस प्रकार विचार उत्पन्न होने से क्षमा मागने का निश्चय होता है। इसी कारण प्रायश्चित्त के पश्चात् क्षमापणा के विषय में भगवान् से प्रश्न पूछा गया है।

मूलपाठ

प्रश्न 17— खमावणयाए ण भते। जीवे कि जणयइ?

उत्तर 17— खमावणयाए ण पल्हायणभाव जणयइ, पल्हायण भावमुवगए य सव्वापाण भूय जीव सत्तेसु मित्तीभाव मुप्पाएइ मितीभावमुवगए यावि जीवे भाव विसोहि काऊण निब्बए भवइ।।

शब्दार्थ

प्रश्न—हे भगवान्! क्षमा मागने से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर—क्षमा मागने से चित्त में प्रसन्नता होती है और चित्त में प्रसन्नता होने से जीव जगत् के समस्त प्राणी, भूत, जीव और सत्त्व—इन चारों प्रकार के जीवों में मित्रभाव उत्पन्न कर सकता है। और मित्रभाव पाकर अपनी भावना विशुद्ध करके अन्त में निर्भय बनता है।

व्याख्यान

सबसे पहले यह विचारना चाहिए कि क्षमापणा का मतलब क्या है? किसी के ऊपर द्वेष उत्पन्न हुआ हो, वैमनस्य हुआ हो या किसी का दिल दुखाया हो तो उस दुःख आदि को दूर करने के लिए और उसके चित्त को शान्ति पहुँचाने के लिए जिस क्रिया का सहारा लिया जाता है, उस क्रिया को क्षमापणा कहते हैं। क्षमा वही दे सकता है और वही माग सकता है, जिसने प्रायश्चित्त द्वारा अपना मन शान्त कर लिया हो। इस प्रकार दूसरे के मन को जिसके द्वारा शान्ति पहुँचाई जाती है, उसी क्षमापणा के विषय में भगवान् से प्रश्न किया गया है कि हे भगवन्! क्षमापणा करने से जीव को क्या लाभ होता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा है—हे शिष्य! क्षमापणा करने से प्राणी, भूत, जीव और सत्त्व के प्रति मैत्रीभावना उत्पन्न होती है।

प्राण धारण करने वाला प्राणी कहलाता है। जो भूतकाल में भी था उसे 'भूत' कहते हैं। जो भूतकाल में जीवित था, वर्तमान में जीवित है और भविष्य में जीवित रहेगा वह जीव कहलाता है। और जो अपनी ही सत्ता से जीवित है उसे 'सत्त्व' कहते हैं। प्राणी शब्द से दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय और चार इन्द्रिय वाले जीवों का बोध होता है। भूत शब्द से वनस्पति आदि का बोध होता है। सत्त्व शब्द से पृथ्वी, पानी, वायु और अग्निकाय के जीवों का ग्रहण होता है। जीव शब्द से पंचेन्द्रिय प्राणियों का ग्रहण होता है। भेद—विचार से इस प्रकार का बोध होता है।

भगवान् का कथन है कि प्राणी, भूत, जीव और सत्त्व को खमाने वाला सभी जीवों के प्रति मैत्रीभावना उत्पन्न करता है।

अपनी परम्परा में तो चौरासी लाख जीवयोनियों को खमाने की रीति प्रचलित है, मगर जहाँ विरोध उत्पन्न हुआ हो वहाँ क्षमा मागना ही सच्ची क्षमायाचना की कसौटी है। दूसरे के दिल को दुःख पहुँचाया हो, हृदय में कलुषता उत्पन्न की हो, इसी प्रकार दूसरे की तरफ से अपने हृदय में विरोध या कलुषता की उत्पत्ति हुई हो तो उस विरोध और कलुषता को क्षमा के आदान-प्रदान द्वारा शान्त कर डालना ही सच्ची क्षमापणा है। एकेन्द्रिय अथवा द्वीन्द्रिय आदि जीवों की ओर से तुम्हें किसी प्रकार का सताप हुआ हो तो उसे भूल जाना चाहिए और हृदय में किसी भी प्रकार की कलुषता नहीं रहने देना चाहिए। अपना हृदय सर्वथा बेरहीन बना लेना ही क्षमापणा का उद्देश्य है। विश्व के समस्त जीवों के प्रति निर्वैरभाव रखना और विश्वमैत्री पालना एवं विकसित करना क्षमापणा का महान् आदर्श और उद्देश्य है। सब

जीव तो खैर, दूर रहे, किन्तु मनुष्यो का ससर्ग विशेष रूप से रहता है और इस कारण मनुष्य—मनुष्य के बीच कलुषता होना अधिक संभव है। अतः मनुष्यो के प्रति निर्वैरभाव प्रकट करने के लिए, सर्वप्रथम अपने घर के लोगो के साथ अगर कलुषता हुई हो या उनके द्वारा कलुषता हुई हो तो उसे हृदय से निकाल कर क्षमा धारण करनी चाहिए और इस प्रकार हृदय शुद्ध करके धीरे—धीरे विश्वमैत्री का अभ्यास करना चाहिए। इस तरह विश्व के जीवमात्र के प्रति क्षमा का आदान—प्रदान करने से चित्त में प्रसन्नता होती है और चित्त की प्रसन्नता से भाव की विशुद्धि होती है। अगर दूसरे की ओर से तुम्हारे हृदय को चोट पहुँची हो तो उसे उदारतापूर्वक क्षमा देना चाहिए और यदि तुम ने किसी का हृदय दुःखी किया हो तो तुम्हें नम्रतापूर्वक क्षमा मागनी चाहिए। यही सच्ची क्षमापणा है।

तुम प्रायः हमेशा ही क्षमापणा करते हो परन्तु सब से पहले यह देखो कि तुम्हारी क्षमापणा सच्ची है—हृदय पूर्वक है अथवा केवल प्रथा का पालन करने के लिए ही है? देखना, कहीं ऐसा तो नहीं होता कि प्रतिक्रमण करके उपाश्रय में तो भाई के साथ क्षमापणा का व्यवहार करो मगर उपाश्रय से बाहर निकलने के बाद भाई पर दावा किया हुआ मुकद्मा चालू रखते हो? इस तरह बाहर से क्षमाभाव बतलाओ और भीतर—भीतर वैरभाव रखो तो वह सच्ची क्षमापणा नहीं है। सच्चे भाव से क्षमापणा की जाये तो आपसी झगड़े आगे चालू नहीं रह सकते। सच्ची क्षमापणा करने वाला तो यही कहेगा कि अब तुम्हारे ओर मेरे बीच केस नहीं चल सकता। तुम्हारी इच्छा हो तो हमारा देना दे जाना, नहीं तो तुम्हारी इच्छा! तुम्हारे प्रति अब मेरे अन्तःकरण में किसी प्रकार का वैरभाव नहीं है। अब तुम्हारे ऊपर मेरा मैत्रीभाव है। सच्चा सम्यग्दृष्टि ऐसी क्षमापणा करता है।

तुम गृहस्थ ठहरे। तुम्हारी आपस में खटपट हो जाना स्वाभाविक है। मगर कभी—कभी हम साधुओं में भी खटपट हो जाती है। जहाँ दा बूडिया होगी, आवाज होगी ही। इस कथन के अनुसार साधुआ में भी परस्पर खटपट हो जाती है। मगर साधुओं के लिए शास्त्र कहता है कि अगर किसी के साथ तुम्हारी खटपट हो गई हो तो जब तब उससे क्षमा न माग ता तब तक दूसरा काम मत करो। इसके लिए शास्त्र में कहा है—

मिक्खाय अहिगरण कट्टु अवि ओस्मिता (?) गो से कम्पई गाहावई कुल भत्ताय पाणय वा निक्खमित्तिए वा पविसित्तए वा बहिया विहारभूमि वा अविहार भूमि निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा।

इस सूत्र पाठ का भावार्थ यह है कि अगर साधुओं में आपस में अनबन हो गई हो तो, हे साधुओं! पहले उस अनबन को दूर कर क्षमापणा करो। जहाँ तक तुम अपना अपराध क्षमा न करवा लो तहाँ तक किसी के घर आहार पानी लेने न जाओ, शौचादि मत जाओ और न स्वाध्याय भी करो।

इस प्रकार शास्त्र की आज्ञा है कि अगर साधुओं में आपस में किसी तरह की अनबन हो गई हो तो उसी समय खमा लेना चाहिए। जब तक साधु क्षमापणा न कर ले तब तक वह आहार-पानी के लिए कहीं नहीं जा सकते, इतना ही नहीं, पर स्वाध्याय भी नहीं कर सकते। शौच जाना आवश्यक माना गया है लेकिन क्षमापणा किये बिना साधु शौच भी नहीं जा सकते। सब से पहले अपने आत्मा में दूसरों की तरफ से असमाधि उत्पन्न हुई हो उसे दूर करो फिर भले ही दूसरा काम करो। जब तक असमाधि दूर न हो दूसरा कोई काम मत करो।

तुम्हारे घर में आग लगी हो तो पहले आग बुझाने का प्रयत्न करोगे या कहोगे कि पहले भोजन कर ले और फिर आग बुझाते रहेगे? तुम तत्काल सब काम छोड़कर पहले आग बुझाने का ही प्रयत्न करोगे। इसी प्रकार शास्त्र कहता है, हे साधुओं! तुम्हारे अन्तःकरण में जो भाव-अग्नि लग रही है, उसे सब से पहले शान्त करो। उसके बाद दूसरे काम करो।

कदाचित् कोई कहे कि मैं तो अमुक को खमाता हूँ पर वह मुझे क्षमा नहीं देता, ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँ? इस प्रश्न के उत्तर में शास्त्र कहता है—

मिक्खू य अहिगरण कट्टु तं अहिगरण विवसमिन्ता विओसइय पाहुडे इच्छा य परो आढाइज्जा इच्छा य परो न आढाइज्जा, इच्छा य परो अब्भुइज्जा, इच्छा य परो न अब्भुव्वेज्जा इच्छा य परो वदेज्जा, इच्छा य परो न वदेज्जा इच्छा य परो सभुज्जेज्जा, इच्छा य परो न सभुज्जेज्जा, इच्छा य परो सवसिज्जा, इच्छा य परो न सवसिज्जा, इच्छा य परो उवसमिज्जा, इच्छा य परो न उवसमिज्जा। जो उवसम्मइ तस्स अत्थि आराहणा, जो न उवसम्मइ नत्थि तस्स आराहणा। तम्हा अप्पणा चेव उवसम्मिएव, स किमाहु मते। उवसम उवसमसारं सामण्ण।
—बृहत्कल्पसूत्र

इस सूत्रपाठ का भावार्थ यह है कि जिसके साथ तुम्हारी अनबन या बोलचाल हो गई हो उसकी इच्छा हो तो तुम्हारा आदर करे, इच्छा न हो तो आदर न करे उनकी इच्छा हो तो तुम्हें वन्दना करे, इच्छा न हो तो वन्दना

न करे' उसकी इच्छा हो तो तुम्हारे साथ भोजन करे, इच्छा न हो तो साथ भोजन न करे, उसकी इच्छा हो तो तुम्हारे साथ रहे, इच्छा न हो तो साथ न रहे, उसकी इच्छा हो तो उपशात हो जाय, इच्छा न हो तो उपशान्त न हो। तुम उसके इन कृत्यों को मत देखो, अपनी ओर से क्षमायाचना कर लो। तुम तो अपनी ओर ही देखो। दूसरा खमाता है या नहीं, यह देखने की आवश्यकता नहीं। तुम तो अपने अपराध के लिए क्षमा माग लो और उसके अपराध के लिए अपनी ओर से क्षमा कर दो। वह तुम्हारा अपराध क्षमा करे या न करे, तुमसे क्षमायाचना करे या न करे, मगर तुम अपनी ओर से तो क्षमा माग ही लो और क्षमा दे भी दो।

यह कथन सुनकर शिष्य ने भगवान् से पूछा—भगवान्! ऐसा किस लिए करना चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा—श्रमणता का सार उपशान्त होना है, अतः तुम उपशान्त हो जाओ।

शास्त्र में यह कहकर साथ ही यह भी कहा है कि तुम उसे खमाओ और वह तुम्हें न खमावे तो तुम उसकी निन्दा मत करो। अगर तुम उसे खमाकर उसकी निन्दा करते हो तो समझना चाहिए कि तुमने सच्चे रूप में खमाया ही नहीं है। वह नहीं खमाता तो उसके कर्म भारी होंगे, मगर तुम तो अपनी ओर से क्षमापणा करके उपशान्त हो जाओ। अगर तुम हृदयपूर्वक दूसरे से खमाते हो तो तुम आराधक ही हो।

कहने का आशय यह है कि कोई दूसरा खमावे या न खमावे लेकिन तुम तो दूसरे को खमा ही लो। अगर तुम दूसरे को खमा लेते हो तो तुम अपने हृदय की कलुषता दूर करते हो। जिस के चित्त की कलुषता दूर हो जाती है उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है। योगसूत्र में कहा है—

‘भावनातश्चित्तप्रसादनम् ।’

अर्थात्—भावना से चित्त को प्रसन्नता प्राप्त होती है। चित्त का प्रसन्न करने वाली भावनाएँ चार हैं—करुणाभावना, मध्यस्थभावना, प्रमोदभावना और मेत्रीभावना। क्षमापणा करने से मेत्रीभावना प्रकट होती है। दूसरे के साथ वैरविरोध या क्लेश—ककास हो गया हो तो उससे क्षमा का आदान—प्रदान करके हृदय में मेत्रीभावना प्रकट करनी चाहिए। ऊपर—ऊपर से क्षमापणा की जाये तो वह सच्ची मेत्रीभावना नहीं है।

भगवान् कहते हैं—क्षमापणा करने से हृदय का पश्चात्ताप और क्लेश—कलह मिट जाता है तथा हृदय में प्रसन्नता एवं प्राणीमात्र के प्रति मेत्रीभावना उत्पन्न होती है। इस प्रकार क्षमापणा द्वारा प्रसन्नता और मेत्रीभावना प्रकट हो जाने के फलस्वरूप किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता अर्थात् निर्भयता प्राप्त होती है।

भगवान् ने क्षमापणा का यह फल बतलाया है मगर इस फल की प्राप्ति उन्हे होती है जो सच्चे हृदय से क्षमायाचना करते हैं और क्षमादान करते हैं। केवल प्रथा का पालन करने के लिए क्षमा मागना और देना एक बात है और हृदय से क्षमा का आदान-प्रदान करना दूसरी बात है। किस प्रकार हृदय से क्षमायाचना की जाती है और दी जाती है, इस विषय में एक प्रसिद्ध उदाहरण देना उपयोगी होगा।

सोलह देशों के महाराजा उदायन की स्वर्णगुटिका नामक दासी को उज्जैन का राजा चडप्रद्योत चुरा ले गया। दासी चुराई गई है, यह बात उदायन के कानों में पड़ी फिर भी श्रावक होने के कारण उसने चडप्रद्योत को सहसा दड देने की व्यवस्था नहीं की। उसने दासी को लौटा देने का सन्देश चडप्रद्योत के पास भेजा। उदायन के इस सन्देश के उत्तर में अभिमान से भरे चडप्रद्योत ने कहला भेजा—

‘हम राजा हैं। रत्नभोक्ता हैं। श्रेष्ठ रत्न प्राप्त करके भोगने का हमें अधिकार है। दासीरत्न को हम अपने बलबूते पर ले आये हैं। क्षत्रिय किसी चीज की याचना करना नहीं जानते। हम अपनी शक्ति के भरोसे दासीरत्न लाये हैं और उसे लौटा नहीं सकते। अगर उदायन राजा में शक्ति हो तो वह अपनी दासी को वापिस ले जावे। मागने से दासी नहीं मिल सकेगी।’

चडप्रद्योत ने अपने सैन्य बल के अभिमान में मस्त होकर यह उत्तर दिया। उदायन ने चडप्रद्योत का यह उत्तर सुनकर कहा—‘चोरी करना क्षत्रियों का धर्म है। और मागना क्षत्रियों का धर्म नहीं है। उसने मुझे कायर समझा होगा, मगर देखता हूँ वह दासी को कैसे नहीं सौंपता। यह कहकर उदायन ने चडप्रद्योत के साथ युद्ध करने का निश्चय कर लिया।

अपने निश्चय के अनुसार उदायन राजा ने उज्जैन पर चढ़ाई कर दी और उज्जैन पर विजय प्राप्त करके चडप्रद्योत को कैद कर लिया। उदायन राजा विजय प्राप्त करके अपने देश की ओर लौट रहा था कि सवत्सरी पर्व निकट आने पर उसकी आराधना करने के लिए दशार्णपुर (वर्तमान मन्दसौर) नगर में ठहर गया। उदायन ने अपनी सेना से कहा—‘कल मेरा महापर्व है। मैं उस पर्व में आराधना करूँगा और प्राणीमात्र के प्रति मैत्रीभाव धारण करूँगा। अतएव इस बात का ख्याल रखना कि कल किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचे। सेना से यह कहकर उसने अपने रसोइये को बुलाया और चडप्रद्योत की ओर सकेंत करके कहा ‘यद्यपि इस समय यह मेरे कब्जे में है फिर भी राजा है। अतः कल इनकी इच्छा के अनुसार भोजन की व्यवस्था करना और ध्यान रखना कि इन्हे किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। मैं कल सवत्सरी-पर्व की आराधना करूँगा।’

चडप्रद्योत को पता था कि उदायन राजा सवत्सरी के दिन सब जीवों के प्रति मैत्रीभाव धारण करके, सबसे क्षमायाचना करते हैं और उदारभाव से क्षमादान देते हैं। उसने सोचा— बस, कल का दिन ही मेरे लिए बन्धन से मुक्त होने के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार विचारकर चडप्रद्योत ने उदायन से कहा— ‘कल मैं भी आपके साथ सवत्सरी महापर्व की आराधना करूँगा और आपके साथ ही पौषध करूँगा।’ उदायन ने कहा ‘आपने पहले कभी पौषध नहीं किया है, अतः कष्ट होगा। बलात्कार से किसी से धर्म करवाना धर्म नहीं कहा जा सकता। इसलिए पौषध करने के विषय में अच्छी तरह विचार कर लो।’ चडप्रद्योत बोला—‘आप पौषध करेंगे और मैं नहीं कर सकूँगा? नहीं, मैं भी आपके साथ पौषध करूँगा।’ उदायन ने कहा—‘तो जैसी आपकी इच्छा।’

उदायन और चडप्रद्योत ने एक ही जगह और एक ही विधि से पौषध व्रत अंगीकार किया, मगर दोनों के भाव जुदा-जुदा थे। सध्या समय उदायन ने प्रतिक्रमण किया और समस्त जीवों से क्षमायाचना की। चडप्रद्योत ने भी इसी प्रकार किया। जब उदायन ने सब जीवों के प्रति क्षमायाचना की तब चडप्रद्योत पास ही था। उदायन ने उससे कहा—‘ससार बहुत विषम है और यहाँ साधारण बात में भी क्लेश हो जाता है। तुम्हारे साथ जो युद्ध हुआ वह भी साधारण सी बात के लिए ही था। मैं हृदय से चाहता था कि किसी प्रकार युद्ध टल जाये, लेकिन तुमने जो उत्तर दिया उसने राजकर्तव्य की रक्षा के लिए मुझे युद्ध करने के लिए विवश कर दिया। मेरे लिए क्षत्रियधर्म और राजनीति का पालन करना आवश्यक था और इसी कारण तुम्हारे साथ युद्ध करना पड़ा और तुम्हें कष्ट देना पड़ा। ससार सम्बन्धी प्रपच के कारण ही तुम्हें कष्ट देना पड़ा, लेकिन उस कष्ट के लिए अब मैं क्षमायाचना करता हूँ।’

अगर अपराध था तो चडप्रद्योत का ही था, फिर भी उदायन ने उसके लिए क्षमा मागी। जैनधर्म कहता है—तू अपना अपराध देख, दूसरा का मत देख। अगर तू दूसरों के अपराध देखेगा तो दूसरों से क्षमा नहीं माग सकेगा और न उन्हें क्षमा दे ही सकेगा। इसलिए तू अपने ही अपराधों को और दृष्टिपात कर और उनके लिए क्षमाप्रार्थी बन। चडप्रद्योत ने उदायन का कितना अपराध किया था? किसी ने तुम्हारा भी तो अपराध किया होगा परन्तु वह चडप्रद्योत जसा शायद ही हा। फिर क्या तुम दूसरा का अपराध के लिए भी क्षमा नहीं कर सकते? तुम दूसरों के अपराध न देखकर अपने ही अपराध को देखो और सबसे क्षमायाचना करके प्राणी मात्र के प्रति मैत्रीभाव स्थापित करो।

उदायन ने कहा—मैंने आपको कैद किया और आपका राजपाट छीन लिया है, इस अपराध के लिए मुझे क्षमा दीजिए।

इसे कहते हैं क्षमापणा। इस प्रकार की सच्ची क्षमापणा ही हृदय को प्रसन्नता प्रदान करती है। उदायन के मन में यह अभिमान आना स्वाभाविक था कि मैं मालव-नरेश को जीत कर कैद कर लाया हूँ। मगर नहीं, उसने यह अभिमान नहीं किया, यही नहीं वरन् अपनी इस विजय को पश्चात्ताप का कारण बनाया।

चडप्रद्योत को पहले मालूम हो गया था कि सबत्सरी का दिन ही इस बन्धन से मुक्त होने का स्वर्ण अवसर है। अतएव उसने उदायन के कथन के उत्तर में कहा—‘महाराज। इस प्रकार क्षमायाचना करने से मुझे किस प्रकार शान्ति मिल सकती है? आखिर तो मैं भी क्षत्रिय राजा हूँ। इस समय मैं राजपद से भ्रष्ट होकर कैदी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। इस स्थिति में मेरे हृदय में कैसे भाव उठते होंगे? पदभ्रष्ट राजा कैद करने वाले को किस प्रकार क्षमा कर सकता है? उसका हृदय तो सताप से धधकता रहता है। फिर भी ऊपर से क्षमा करना तो एक प्रकार का दम्भ कहा जा सकता है। मैं इस प्रकार का दम्भ नहीं करना चाहता।’

चडप्रद्योत की इस बात पर उदायन को क्रोध आ सकता था, मगर उदायन ने अपने मन में सोचा—इसका कहना तो ठीक है। उसने चडप्रद्योत से कहा—‘मैं तुम्हारा अभिप्राय समझता हूँ। वास्तव में तुम अपने पद से भ्रष्ट हो गये हो और इस समय मेरी कैद में हो, अतएव तुम्हारे हृदय में शान्ति कैसे हो सकती है? इस समय तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन विश्वास दिलाता हूँ कि जो कुछ मैंने तुम से जीत लिया है, वह सब तुम्हें लौटा दूँगा और कुछ अधिक भी दे दूँगा। इतना ही नहीं वरन् तुम्हें पहले की तरह सम्मान भी दूँगा। लो, अब तो मेरा अपराध क्षमा करोगे न?’

उदायन की यह उदारता देखकर चडप्रद्योत की आखों में आसू आ गये। वह अपने मन में कहने लगा—‘कितनी उदारता है।’ वस्तुतः उदायन की इस प्रकार की उदारता का महत्व चडप्रद्योत ने ही समझा था। उस समय उदायन, चडप्रद्योत को कितना प्रिय लगा होगा, यह तो चडप्रद्योत ही जानें। सीता को राम और दमयन्ती को नल कितने प्यारे लगते थे, सो सीता और दमयन्ती को छोड़ और कौन अनुमान कर सकता है।

उदायन इस प्रकार की उदारता प्रदर्शित करके निर्भय हो गया। लोग समझते हैं कि जो विजयी होता है वह निर्भय बन जाता है और पराजित

होने वाला, भयग्रस्त रहता है। पर वास्तविकता ऐसी नहीं है। विजयी, पराजित से अधिक भयभीत रहता है, क्योंकि उसके मन में सदैव यह शका बनी रहती है कि पराजित शत्रु कही बलवान् होकर वेर भजाने के लिए चढाई न कर दे।

मान लीजिए, एक राजा ने किसी मनुष्य को कैद कर लिया। अब विचार कीजिए, भय किसे अधिक है? राजा को या कैदी को? राजा सदैव भयभीत रहता है कि कैदी कही छूट न जाये और वैर का बदला न ले बैठे। इस प्रकार कैदी की अपेक्षा कैद करने वाले को अपेक्षाकृत अधिक भय बना रहता है।

तुम धनवान हो और हमारे पास धन नहीं है। विचार करो भय किसे ज्यादा है? तुम्हें भय है या हमें? धन होने के कारण तुम दिन-रात भय से व्याकुल रहते हो। भयजनक धन का त्याग करने पर ही तुम निर्भय बन सकते हो।

चडप्रद्योत को आश्वासन देकर उदायन निर्भय हुआ। उदायन की यह उदारता देख चडप्रद्योत की आँखों में आसू बहने लगे। उसने कहा—मैंने आपका अपराध किया और उस पर भी उद्वण्डतापूर्वक उत्तर दिया। वसी कारण आपको इतना कष्ट सहन करना पड़ा, फिर भी आपकी उदारता धन्य है। आपकी इस उदारता से मैं इतना प्रभावित हूँ कि अब अगर आप मुझे कुछ भी न लोटाए तो भी मेरे हृदय में आप के प्रति वैरविरोध नहीं है।

सवत्सरी के दूसरे दिन उदायन ने चडप्रद्योत को मुक्त करते हुए कहा—यह सवत्सरी महापर्व का ही प्रताप है कि तुम मेरे हृदय को पहचान सके और मैं तुम्हारे हृदय को परख सका। सवत्सरी पर्व का सुअवसर न आया होता तो हम लोग एक-दूसरे के हृदय को न जान पाते।

चडप्रद्योत को साथ लेकर उदायन अपने राज्य में आया। वहाँ उसने अपनी कन्या उसे ब्याह दी। उसने कन्यादान में जीता हुआ और कुछ अपना राज्य चडप्रद्योत को दे दिया तथा वह सुवर्णगुटका दासी भी दे दी।

इसे कहते हैं क्षमापणा। क्षमा के आगे किसी भी प्रकार का वैर-विराध या क्लेश-कलह नहीं उठर सकता। तुम क्षमापणा तो करत हो, मगर जिस के साथ क्षमापणा करते हो, उसके प्रति वैरभाव तो अवशेष नहीं रहन दत? हृदय से की हुई क्षमापणा के सामने वैर-विरोध कैसे टिक सकता है? भगवान कहते हैं सच्ची क्षमापणा करने वाला ही मेरा आराधक है। अतएव सव्व आराधक बनने के लिए सच्ची क्षमापणा करो। सव्व हृदय से क्षमापणा कराया तो तुम्हारा कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा।

अठारहवां बोल

स्वाध्याय

स्व-पर के कल्याण-साधन के लिए शास्त्र में अनेक उपाय बतलाये हैं। क्षमापणा भी उनमें से एक उपाय है। पिछले प्रकरण में उस पर विचार किया गया है। अब स्वाध्याय को कल्याण का सोपान गिन कर उस पर विचार किया जाता है। स्वाध्याय के सम्बन्ध में भगवान् से इस प्रकार प्रश्न पूछा गया है—

मूलपाठ

प्रश्न 18—सज्ज्ञाएण भते। जीवे कि जणयइ?

उत्तर 18—सज्ज्ञाएण णाणा वरणिज्ज कम्म खवेइ।

शब्दार्थ

प्रश्न— भगवान्! स्वाध्याय करने से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर—स्वाध्याय करने से जीव ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का क्षय करता है।

व्याख्यान

स्वाध्याय पर विचार करने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि क्षमापणा और स्वाध्याय के बीच परस्पर क्या सम्बन्ध है? स्वाध्याय और क्षमापणा का सम्बन्ध बतलाते हुए टीकाकार कहते हैं कि स्वाध्याय करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है चित्त के विकार दूर करने की। लोक में कहावत है कि प्रत्येक शुभ कर्म में स्वच्छ होकर प्रवृत्त होना चाहिए। अतएव शुद्ध होकर स्वाध्याय करना उचित है, मगर वह शुद्धता बाह्य नहीं आन्तरिक भी

होनी चाहिए। ससार में बाह्य स्वच्छता देखी जाती है आन्तरिक स्वच्छता उतनी नजर नहीं आती। मगर वास्तव में आन्तरिक स्वच्छता की बड़ी आवश्यकता है। आन्तरिक स्वच्छता क्षमापणा द्वारा होती है। क्षमापणा आन्तरिक मैल को दूर कर, अन्तरंग को स्वच्छ बनाने का सुन्दर से सुन्दर साधन है। क्षमापणा द्वारा आन्तरिक शुद्धि करने के पश्चात् निकम्मा नहीं बैठे रहना चाहिए, वरन् स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय करने से क्या लाभ होता है? यह प्रश्न भगवान् से पूछा गया है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा है— हे शिष्य! स्वाध्याय करने से ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का क्षय होता है।

अब विचार करना है कि स्वाध्याय का अर्थ क्या है? सु+अध्याय अर्थात् सुष्ठु अध्याय स्वाध्याय कहलाता है। अध्याय का अर्थ है—पठन—पाठन। मगर पठन—पाठन तो कामशास्त्र आदि का भी हो सकता है। मगर यहाँ ऐसे पठन—पाठन का प्रकरण नहीं है। यह बात बतलाने के लिए 'अध्याय' शब्द के साथ 'सु' उपसर्ग लगाया गया है। 'सु' उपसर्ग का अर्थ सुष्ठु या श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार स्वाध्याय का अर्थ होता है— श्रेष्ठ पठन—पाठन। जैन शास्त्र के अनुसार वीतराग द्वारा कथित शास्त्र का, आगम का पठन पाठन करना स्वाध्याय है। दूसरे द्वारा रचे ग्रन्थों या शास्त्रों का पठन पाठन करने से कभी—कभी भ्रम में पड़ जाने का अन्देश रहता है, मगर वीतराग कथित आगम के पठन—पाठन से भ्रम में पड़ने का कोई भय नहीं रहता। जिनवाणी का अध्ययन करने से आत्मा का कल्याण ही होता है, अकल्याण नहीं हो सकता।

शास्त्रकारों ने स्वाध्याय के पाँच भेद बतलाये हैं—(1) वाचना (2) पृच्छना (3) पर्यटना (4) अनुप्रेक्षा और (5) धर्मकथा। स्वाध्याय के यह पाँच भेद हैं। सूत्र जैसा है उसे वैसा ही पढ़ना वाचना है, परन्तु यह सूत्रवाचना गुरुमुख से ही लेनी चाहिए। गुरुमुख से वाचना न ली जाये तो प्रायश्चित्त आता है। इस प्रकार गुरुमुख से ली जाने वाली वाचना स्वाध्याय का पहला भेद है।

स्वाध्याय का दूसरा भेद पृच्छना है। गुरुमुख से जो वाचना ली गई है उसके विषय में पूछताछ करना पृच्छना है। जैसे जानवर देख—परख बिना घास खा जाता है, उसी प्रकार देखे—परखे बिना सूत्र नहीं वाचना चाहिए। उसके विषय में हृदय में तर्क—वितर्क अथवा पूछताछ करना चाहिए। ऐसा करने से किसी को किसी प्रकार की शका ही नहीं रहेगी। हृदय में उत्पन्न हुई शका को शका के ही रूप में नहीं रहने देना चाहिए, वरन् उस दूर करने

के लिए पृच्छताछ अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार की पृच्छताछ करने को ही पृच्छना कहते हैं।

जो वाचना गुरुमुख से ली गई है और जिसके विषय में पृच्छना करके हृदय की शका दूर की गई है, उस सूत्रवाचना को विस्मृत न होने देने के लिए परिवर्तन करते रहना चाहिए। सूत्रवाचना का परावर्तन करना स्वाध्याय का तीसरा भेद है।

स्वाध्याय का चौथा भेद अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा का अर्थ तत्त्व का विचार करना है। सूत्रवाचना के विषय में तात्त्विक विचार करना अनुप्रेक्षा है। इस प्रकार सूत्रवाचना पृच्छना पर्यटना और अनुप्रेक्षा करने के बाद धर्मकथा करने का विधान किया गया है।

स्वाध्याय का स्पष्ट अर्थ करते हुए टीकाकार कहते हैं—

यत् खलु वाचनादेरासेवनमत्र भवति विधिपूर्वम् ।

धर्मकथान्त क्रमशः तत् स्वाध्याये विनिर्दिष्टः ।।

अर्थात्—वाचना, पृच्छना से लेकर धर्मकथा पर्यन्त का विधिपूर्वक सेवन करना स्वाध्याय है।

टीकाकार ने वाचना आदि के विधिपूर्वक सेवन को स्वाध्याय कहा है। तो फिर स्वाध्याय की विधि क्या है, यह भी जानना चाहिए। मगर अन्य ग्रन्थों में स्वाध्याय का कैसा महत्व बतलाया गया है, यह जान लेना आवश्यक है। योगसूत्र में स्वाध्याय का महत्व प्रकट करते हुए कहा है—

स्वाध्यायादिष्टदेवता सम्प्रयोगः ।

अर्थात्—स्वाध्याय से इष्ट देवता का सप्रयोग होता है। मूलसूत्र में तो सिर्फ यही कहा गया है कि स्वाध्याय से इष्ट देवता की कृपा होती है, मगर भाष्यकार इससे भी आगे बढ़कर कहते हैं कि स्वाध्याय करने वाले मनुष्य का दर्शन करने के लिए देवता भी दौड़ आते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि स्वाध्याय करने वाले की भावना किस प्रकार पूर्ण हो।

स्वाध्याय की विधि क्या है? और किस उद्देश्य से स्वाध्याय करना चाहिए? किसान खेत में बीज फैंकता है सो केवल फैंक देने के उद्देश्य से ही यह नहीं फैंकता है। एक दाने के अनेक दाने उत्पन्न करने के लिए वह बीज फैंकता है। स्वाध्याय करने वाले को भी यह बात सदैव स्मरण में रखनी चाहिए कि मैं स्वाध्याय करके हृदय-क्षेत्र में जिस बीज का आरोपण करता हूँ, वह विशेष रूप फल की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। अतएव मैं जैसे तेसे प्रयत्न स्वाध्याय न करूँ परन्तु स्वाध्याय के द्वारा जो बात ग्रहण की गई है,

उसी के अनुसार व्यवहार करू। इस प्रकार सक्रिय स्वाध्याय करने से ही स्वाध्याय के फल की प्राप्ति होती है। स्वाध्याय का फल ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होना है।

स्वाध्याय के सम्बन्ध में एक उदाहरण और दिया जाता है। जैसे फल की प्राप्ति के लिए ही वृक्ष की जड़े सींची जाती हैं, उसी प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म को नष्ट करने रूप फल प्राप्त करने के लिए ही स्वाध्याय किया जाता है। अतएव स्वाध्याय करने में सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि मैं वृक्ष को सींच तो रहा हूँ, मगर कहीं ऐसा न हो कि मैं फल से वंचित रह जाऊँ। मैं दूसरों को सुनाने के लिए स्वाध्याय करूँ और लोग भी मेरी प्रशंसा करें, मगर मैं जैसा का तैसा ही न रह जाऊँ। मुझसे ऐसा न हो कि मूल को सींचने पर भी मुझे फल प्राप्त न हो। मुझे इस बात का ध्यान होना चाहिए कि मैं शास्त्र का स्वाध्याय करके जिस धर्मरूपी कल्पवृक्ष का सींचन कर रहा हूँ, उसका फल ज्ञानावरण कर्म का क्षय होना है, अतएव वह फल मुझे प्राप्त करना है। इस बात पर लक्ष्य रखते हुए ही मुझे स्वाध्याय करना चाहिए।

दर्पण के ऊपर का मैल इसीलिए साफ किया जाता है कि मुँह भलीभाँति दिखलाई दे सके यह माना जाता है कि जिस दर्पण में मुँह ठीक-ठीक दिखाई पड़े वह दर्पण साफ है। इसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि जिस स्वाध्याय के द्वारा ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय हो, वही सच्चा स्वाध्याय है।

प्राचीन काल में विद्यार्थी जब विद्याध्ययन समाप्त करके गुरुकुल से विदाई लेते थे, तब गुरु उन्हें यह शिक्षा देते थे—‘हे शिष्यो! स्वाध्याय करने में प्रमाद मत करना। स्वाध्याय द्वारा जो वस्तु हितकारी प्रतीत हो उसे स्वीकार करना और जो अहितकर प्रतीत हो उसे त्याग देना। स्वाध्याय से धर्म का भी स्वरूप विदित होता है और अधर्म का भी। इन दोनों में से धर्म को स्वीकार करना और पाप का परित्याग करना चाहिए। दीपक के प्रकाश में अच्छी वस्तु भी देखी जा सकती है और साँप—बिच्छू वगैरह भी देख जा सकते हैं। मगर अच्छी वस्तु देखकर ग्रहण की जाती है और खराब वस्तु देखकर छाड़ दी जाती है। दीपक के प्रकाश से अगर साँप दिखाई देता है तो लोग साँप से दूर भाग जाते हैं और यदि कोई अच्छी चीज़ नज़र आती है तो उस ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार स्वाध्याय से अच्छी बात भी मालूम होती है और बुरी बात भी जानने में आती है। इन दोनों अच्छी—बुरी बातों में से, वह शिष्या! अच्छी बात ग्रहण करो और बुरी बात त्याग दो।’

आप भी व्याख्यान सुनते हैं, मगर व्याख्यान सुनकर जो वस्तु लाभप्रद प्रतीत हो उसे अपनाने में ही व्याख्यान सुनने की सार्थकता है और तभी व्याख्यान श्रवण स्वाध्याय रूप कहा जा सकता है। व्याख्यान सुनकर वाह-वाह करने में ही रह गये और जीवन में कुछ भी न अपनाया तो व्याख्यान सुनने में क्या लाभ है?

कल्पना कीजिए, आपके पूर्वजों ने आपके घर में सम्पत्ति गाड़ रखी है। यह बात आपको मालूम है, लेकिन आवश्यकता के अवसर पर भी वह आपके हाथ नहीं लगती। इतने में कोई सिद्ध-योगी आकर आपकी सम्पत्ति आपको बतला दे तो आपको कितनी प्रसन्नता होगी? इसी प्रकार इस शरीर में अनन्त गुणों वाला आत्मा विराजमान है। अगर कोई इस आत्मा का दर्शन आपको करा दे तो क्या आप को प्रसन्नता नहीं होगी। स्वाध्याय करने से ज्ञानावरण कर्म नष्ट होता है और ज्ञानावरण के नाश से आत्मा का दर्शन हो सकता है। अतएव स्वाध्याय द्वारा ज्ञानावरणीय कर्म का नाश करके आत्मा का दर्शन करो। ज्ञानीजन कहते हैं—आत्मा अनन्त गुण वाला और अनन्त शक्ति से सम्पन्न है। आत्मा के गुण इस मानव शरीर द्वारा ही प्रकट किये जा सकते हैं। आपको पुण्ययोग से मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इसलिए आत्मा के उन गुणों को एव शक्तियों को प्रकट करने का प्रयत्न करो। केवल शरीर देखकर ही न रह जाओ। सुना है अमेरिका में, मनुष्य की आकृति की मछली भी होती है मगर आप मनुष्य हैं, मछली नहीं हैं। यह बात तो तभी प्रतीत होगी जब आप अपने जीवन में मनुष्यता प्रकट करेंगे। जीवन में मनुष्यता प्रकट करने के लिए और अपनी मनुष्यता सिद्ध करने के लिए आपको विचारना चाहिए कि—हे आत्मन्! तुझे यह मानव शरीर मिला है और ऐसे धर्मगुरुओं का सुयोग प्राप्त हो गया है। फिर भी अगर अपनी शक्ति को प्रकट नहीं करेगा तो कब करेगा? इस प्रकार विचार कर स्वाध्याय द्वारा ज्ञानावरणीय कर्म नष्ट करके आत्मा का स्वरूप पहचानो और आत्म शक्ति प्रकट करो।

तपस्वी मुनि श्री रघुनाथ जी महाराज फक्कड़ साधु थे। वह एक बार लाधपुर में थे तब जोधपुर के सिधीजी ने उनकी प्रशंसा सुनी और उनके दर्शन करने आये। रघुनाथ जी महाराज ने सिधीजी से पूछा—आप कुछ धर्मस्थान करते हैं या नहीं? सिधीजी ने उत्तर दिया—महाराज! पहले बहुत

धर्मध्यान किया है, उसके फलस्वरूप सिधी सरीखे उत्तम कुल में जन्म पाया है, पैर में सोने का कड़ा पहनने को मिला है, जागीर मिली है, हवेली है और अच्छे कुल की कन्याएँ भी प्राप्त हुई हैं। ऐसी स्थिति में पहले किये पुण्य का फल भोगे या अब नया करने बैठें।

तपस्वीजी ने उत्तर दिया—सिधीजी, यह सब तो ठीक है कि आपने पहले जो धर्मध्यान किया है, उस का फल आप भोग रहे हैं। मगर यदि भविष्य के लिए धर्मध्यान न किया और मृत्यु के पश्चात् कुत्ते का जन्म धारण करना पड़ा तो आप को उस हवेली में कौन घुसने देगा?

सिधीजी—महाराज! ऐसी अवस्था में तो हवेली में कोई नहीं घुसने देगा।

तपस्वीजी—इसीलिए हम कहते हैं, कि भविष्य के लिए धर्मध्यान करो।

म भी आप से यही कहता हूँ कि आपको उत्तम मनुष्यजन्म, उत्तम जैनधर्म, उत्तम धर्मक्षेत्र आदि का सुयोग मिला है। इस अनमोल अवसर का लाभ उठाकर आत्मकल्याण साधो। इसी में कल्याण है। दूसरे आत्मकल्याण की साधना करे या न करे, उस पर ध्यान न देते हुए आप अपना कल्याण करने में प्रयत्नशील रहे।

कहने का आशय यह है कि स्वाध्याय का फल ज्ञानावरणीय कर्म का नाश करना है। कोई कह सकता है कि हमें शास्त्र वाचना नहीं आता। ऐसी स्थिति में शास्त्र का स्वाध्याय किस प्रकार करे? ऐसा कहने वाले लोगों से यही कहा जा सकता है कि अगर आपको शास्त्र पढ़ना नहीं आता तो कम से कम णमोकारमन्त्र तो आप भी जानते हैं? आप उसका जाप और आवर्तन वगैरह करे। णमोकारमन्त्र का आवर्तन करना भी स्वाध्याय ही है। अन्य लोगों के कथनानुसार वेदाध्ययन या ओंकार का जाप करना स्वाध्याय है। इसी प्रकार आप यह समझें कि द्वादशांग रूप जिन वाणी का पठन—पाठन करना या णमोकार का जाप करना भी स्वाध्याय है। अगर आप शास्त्र का स्वाध्याय नहीं कर सकते तो णमोकारमन्त्र का जाप रूप स्वाध्याय करे इससे भी कल्याण होगा।

शास्त्र में स्वाध्याय नन्दन वन के समान बतलाया गया है। जो पुरुष स्वाध्याय द्वारा नन्दन वन सरीखा आनन्द लेता होगा वह दूसरी झड़टो में नहीं

पड़ेगा। मनुष्य जब व्यग्र हो जाता है तब व्यग्रता दूर करने के लिए बाग का आश्रय लेता है। इसी प्रकार ससार के प्रपचों से घबराने वाला स्वाध्याय का ही शरण लेगा और फिर दूसरे प्रपचों में नहीं पड़ेगा। अगर आप व्यर्थ के प्रपचों में पड़ना छोड़ स्वाध्याय का आनन्द ले तो आपको मालूम हो कि स्वाध्याय में कैसा आनन्द है। पुरुषों की अपेक्षा बहिनो को इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनकी आदत व्यर्थ के प्रपचों में पड़ने की ज्यादा होती है, ऐसा देखा जाता है। बहिने अगर ऐसे प्रपचों में पड़ना छोड़ दे तो वे पुरुषों का भी सुधार कर सकती हैं। अतएव बहिने सासारिक प्रपचों में न पड़कर परमात्मा के भजन रूप स्वाध्याय से आनन्दित रहे तो वे अपना और पराया अकल्याण रोक सकती हैं और कल्याण मार्ग में प्रवृत्त हो सकती हैं।

उन्नीसवां बोल

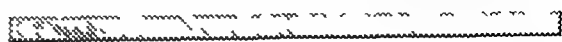
वाचना

स्वाध्याय भी परमात्मा की प्रार्थना करने का एक साधन है। पिछले प्रकरण में स्वाध्याय के पांच भेद बतलाये गये हैं। अब शास्त्रकार स्वाध्याय के प्रत्येक भेद पर विचार करते हैं। स्वाध्याय से जीव का क्या लाभ होता है, इस विषय पर समुच्चय रूप में विचार किया जा चुका है। परन्तु इस प्रकार सामान्य रूप से कही हुई बात कभी-कभी साधारण लोगो की समझ में नहीं आती। इसी कारण स्वाध्याय के प्रत्येक भेद के सम्बन्ध में विशेष रूप से विचार किया जाता है। मनुष्य कहने से सभी मनुष्य का समावेश हो जाता है, फिर चाहे वह राजा हो, रक हो, गरीब या अमीर हो, ब्राह्मण हो या शूद्र हो। लेकिन साधारण लोग मनुष्य कहने मात्र से मनुष्य के सब भेदों को नहीं समझ सकते। उन्हें मनुष्य के भेद समझने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि भेद स्पष्ट करके समझाने पड़ते हैं। इसी प्रकार स्वाध्याय के सम्बन्ध में समुच्चय रूप से विवेचन किया गया है, मगर वह विवेचन साधारण लोग नहीं समझ सकते। इस विचार से स्वाध्याय के भेद करके प्रत्येक भेद के विषय में भगवान् से प्रश्न किया गया है। स्वाध्याय का पहला भेद वाचना है। अतएव सर्वप्रथम वाचना के विषय भगवान् से यह प्रश्न किया गया है—

मूलपाठ

प्रश्न 19—वायणाए ण मते। जीवे कि जणयइ?

उत्तर 19—वायणाए ण निज्जर जणयइ, सुयस्स अणुसज्जणाए अणासायणाए वट्ठइ, सुयस्स य अणुसज्जणाए अणासायणाए वट्ठमाणे तित्थ धम्म अवलबड्ठ, तित्थ धम्म अवलबमाणे महानिज्जरे महापज्जवसाणे भवइ।

शब्दार्थ

प्रश्न—भगवान्! वाचना से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर—शास्त्र की वाचना से कर्म की निर्जरा होती है। सूत्र—प्रेम होने से ज्ञान में वृद्धि होती है और ऐसे सूत्र—प्रेम से तीर्थकरो के धर्म का अवलम्बन मिलता है। तीर्थकरो के धर्म का अवलम्बन मिलने से कर्म की महान् निर्जरा होती है और निष्कर्म अवस्था प्राप्त होती है।

व्याख्यान

वाचना के विषय में विशेष विचार करने से पहले यह विचार करना चाहिए कि वाचना का अर्थ क्या है? वाचना लेने के योग्य शिष्य को गुरु सिद्धान्त का जो वाचन करता है, उसे वाचना कहते हैं। वाचना का अर्थ सुगम करने के लिए टीकाकार कहते हैं कि गुरु उपदेशक या प्रयोजक होकर शिष्य को शास्त्र पढ़ाता है। यही शास्त्र पढ़ाने की क्रिया वाचना कहलाती है।

वाचना लेने वाला शिष्य तो सुपात्र होना ही चाहिए, लेकिन वाचना देने वाले गुरु में क्या गुण होना चाहिए यह विचार लेना आवश्यक है। वाचना देने वाला अच्छा हो तो वाचना लेने वाले और देने वाले—दोनों को ही लाभ होता है। भगवान्! वाचना के विषय में यह प्रश्न किया गया है कि हे भगवान्! वाचना देने वाले को क्या लाभ होता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने पहली बात यह कही है कि वाचना देने वाले के कर्मों की निर्जरा होती है।

सामान्यरूप से तो निर्जरा मन, वचन और काय इन तीनों से होती है परन्तु यहाँ मन द्वारा निर्जरा होने की प्रधानता जान पड़ती है, क्योंकि वाचना देने में मन को एकाग्र रखना पड़ता है। कहा भी है—

मन एव मनुष्याणा कारण बन्धमोक्षयो ।

अर्थात्—मन ही मनुष्यों के बन्ध और मोक्ष का कारण है।

इस प्रकार मन को बन्ध और मोक्ष का कारण बतला कर वाचना देने वाल को यह सूचित कर दिया है कि वाचना देने वाले को ऐसा नहीं मानना चाहिए कि मैं शिष्य को वाचना दे रहा हूँ या मैं शिष्य को पढ़ा रहा हूँ, वरन् ऐसा समझना चाहिए कि मैं सूत्र की वाचना देकर अपने कर्मों की निर्जरा कर रहा हूँ। ऐसा मानकर शिष्य को सूत्र की वाचना देने से वाचना देने वाले का अत्यन्त आनन्द हाता है, यही नहीं उसमें कायरता नहीं आती और साथ ही उत्साह भी भग नहीं होता। इसका कारण यह है कि इस स्थिति में

सूत्र वाचना देने के कार्य को वह दूसरे का कार्य नहीं समझेगा बल्कि अपना ही कार्य समझेगा और अपने-अपने लाभ के कार्य में जैसा आनन्द और उत्साह रहता है वैसा आनन्द और उत्साह दूसरे के कार्य में नहीं रहता। उदाहरणार्थ—एक काम आपका नोकर करता है और दूसरा काम आपका पुत्र करता है। इन दोनों में से आपके पुत्र के मन में काम के समय जैसा उत्साह होगा, वैसा उत्साह नोकर के मन में नहीं होगा, यह स्वाभाविक है। ऐसा होने का कारण भावना की भिन्नता है। नोकर की भावना तो यही होती है कि यह पराया काम है। पुत्र उसे अपना ही काम समझता है। इस प्रकार भावना में अन्तर होने से उत्साह में भी अन्तर पड़ जाता है। उत्साह होने से कार्य अच्छा होता है। उत्साह के अभाव में वैसा नहीं होता।

कहने का आशय यह है कि जैसे दूसरों के कामों को अपने ही काम मानने से उन्हें करने में उत्साह अधिक रहता है, उसी प्रकार वाचना देने के कार्य को अपना ही समझने से आत्मा में उत्साह आता है। इसी उद्देश्य से यह कहा गया है कि वाचना देने का कार्य अपना ही समझना चाहिए।

सद्गुरु जैसी शिक्षा दे सकता है वैसी शिक्षा भाड़े का शिक्षक नहीं दे सकता। सद्गुरु की शिक्षा हृदय में जैसी पेट जाती है, भाड़े के शिक्षक की वैसी नहीं पेट सकती। वैज्ञानिकों का कथन है कि छोटी उम्र के बालकों के हृदय में माता-पिता की शिक्षा के जैसे सस्कार पड़ते हैं, वैसे सस्कार बड़े होने पर ही पड़ सकते। अगर माता-पिता सुसस्कारी हो तो बालकों के अन्तःकरण में शिक्षा के अच्छे सस्कार अंकित कर सकते हैं। इसी प्रकार गुरु अगर सुसस्कारी हो और वाचना देने के कार्य को अपना ही कार्य माने और यह समझे कि शिष्य मेरे कर्मों की निर्जरा करने का साधन है, अतः वह मेरा उलटा उपकारी है, तो गुरु द्वारा दी गई वाचना शिष्य के हृदय में स्थान बनाये बिना नहीं रह सकती। ऐसा समझकर शिष्य को वाचना देने वाला महात्मा धन्यवाद का पात्र है।

भगवान् ने कहा है—वाचना देने से एक तो कर्मों की निर्जरा होती है और साथ ही साथ सूत्र की अनासातना और अनुसृजना होती है अर्थात् सूत्र की परम्परा जारी रहती है सूत्र का ज्ञाता अगर दूसरे को सूत्र का ज्ञान न दे तो सूत्रज्ञान विच्छिन्न हो जाये। इसके विरुद्ध एक दूसरे को सूत्र का ज्ञान देने से सूत्र की परम्परा चालू रहती है। जो पुरुष सूत्र का ज्ञाता होने पर भी दूसरे को सूत्र का ज्ञान नहीं देता वह सूत्र का आसातना करता है, अतएव दूसरे को सूत्र वाचना देते रहने से सूत्र की अनासातना भी होती है और वाचना

देने वाले के द्वारा सूत्र की सृजना भी होती है। किसान बीज बोने के बदले अगर बीज को भी खा जाये तो अन्न की परम्परा आगे तक कैसे चल सकती है? इसी प्रकार सूत्र का जानकार अगर दूसरे को सूत्रज्ञान न दे तो सूत्रज्ञान की परम्परा किसी प्रकार चल सकती है? जैसे किसान अन्न में से बीज अलग रख छोड़ता है और शेष अन्न खाता है, उसी प्रकार स्वयं सूत्र का लाभ लेकर दूसरे को भी वाचना देनी चाहिए, जिससे कि सूत्र की परम्परा बराबर चालू बनी रहे।

इसके अतिरिक्त भगवान् कहते हैं कि सूत्र वाचना देकर सूत्र की अनासातना और सृजना करने वाला तीर्थधर्म का पालन करता है। यहाँ तीर्थधर्म का मतलब गणधर के आचार से है। सूत्र का कथन तीर्थकर करते हैं मगर तदनुसार सूत्र की रचना करने वाले और उसकी परम्परा चलाने वाले गणधर हैं। जिस प्रकार गणधर सूत्रों की परम्परा चलाते हैं उसी प्रकार वाचना देने वाला भी सूत्रों की परम्परा चालू रखता है। इस कारण वह गणधर के आचार का अवलंबन करता है—गणधर का कार्य करता है।

गणधरो ने सूत्र की रचना की। अगर वह सूत्र अपने ही पास रख छोड़ते और दूसरों को वाचना न देते तो क्या आज सूत्र विद्यमान रहते? मगर गणधर कितने उदार थे? उन्होंने सूत्रों की रचना को अपने पास नहीं छोड़ा, अपितु शिष्यों को उनकी वाचना दी। गणधरो द्वारा चलाई हुई वाचना की पद्धति का पालन आचार्य भी करते रहे और उसी के फलस्वरूप आज हमारे लिए सूत्र उपलब्ध हैं। अगर आगे इस पद्धति का पालन न किया जाये तो सूत्र का उच्छेद हो जायेगा। अतएव अपने पास जो सूत्र हैं, उनकी वाचना योग्य शिष्य को देनी चाहिए। सूत्र की वाचना देना भी तीर्थधर्म है। अर्थात् वाचना देना गणधर के धर्म का अवलंबन करना है।

कल्पना कीजिए, एक नई मोटर तैयार कराई गई है, मगर उसे चलाने वाला कोई ड्राइवर नहीं है। अगर कोई मोटर न चला सकने वाला उसे चलाने का प्रयत्न करेगा तो सम्भव है वह किसी गड़ढे में गिरा देगा। इसी कारण मोटर चलाना न जानने वाले को सरकार मोटर चलाने की आज्ञा नहीं देती। मोटर का तो दृष्टान्त ही समझिए। मेरी मान्यता तो यह है कि मोटर चलने से लाभ के बदले हानि हुई है। मगर इस दृष्टान्त द्वारा मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि जसे ड्राइवर होने पर ही मोटर का उपयोग हो सकता है, ड्राइवर के अनाय में मोटर बेकार पड़ी रहती है, इसी प्रकार शास्त्र रूपी मोटर चलाने वाला अर्थात् वाचना देने वाला कुशल और सत्कारी गुरु न हो तो

शास्त्र रूपी मोटर गड़ढे मे गिर जाये और उसका परिणाम भयकर हो, यह स्वाभाविक ही है। अतएव जिस प्रकार ड्राईवर मोटर चलाते समय सावधानी रहता है, उसी प्रकार सूत्र की वाचना देने वाले गुरु को भी वाचना देते समय पूरी-पूरी सावधानी रखनी चाहिए। अगर कुशल ड्राईवर की तरह वाचना देने वाला गुरु कुशल और सस्कारी हो तो शास्त्ररूपी मोटर ठीक चल सकती है।

कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार ड्राईवर मोटर चलाने में सहायक कहा जा सकता है, उसी प्रकार सूत्र की वाचना देने वाला भी गणधर के धर्म का अवलम्बन करने वाला है अर्थात् सूत्र की वाचना देने वाला भी तीर्थधर्म का अवलम्बन करता है।

इससे आगे भगवान् कहते हैं, तीर्थधर्म का अवलम्बन लेने वाले की महान् निर्जरा होती है। दूसरे महान् तप से भी जो निर्जरा नहीं हो सकती, वह निर्जरा स्वाध्याय अर्थात् वाचनारूप तप से होती है। वाचना देना और स्वाध्याय करना भी एक प्रकार का तप है। महान् निर्जरा करने वाला मोक्ष प्राप्त करता है। महान् निर्जरा मोक्ष प्राप्ति का एक मार्ग है। वाचना देने वाले को वाचना देते समय सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैं सूत्र की वाचना देकर महान् निर्जरा का कार्य कर रहा हूँ और मोक्ष प्राप्ति का कार्य कर रहा हूँ। ऐसा समझकर वाचना देने के कार्य को अपना ही कार्य मानना चाहिए।

वाचना देते समय कितनी सावधानी रखनी चाहिए और क्या समझना चाहिए, यह बात पहले कही जा चुकी है। मगर वाचना लेने वाले की वाचना लेते समय कितनी सावधानी रखनी उचित है और उस समय उसका कर्त्तव्य क्या है इस सम्बन्ध में कहा गया है—

पर्यस्तिकामवष्टम्भ, तथां पादप्रसारणम् ।

वर्जयेद्विकथा हास्यमधीयन् गुरुसन्निधौ ।।

वाचना देने वाले गुरु के सन्निकट वाचना लेने वाले शिष्य को केंसी सावधानी रखनी चाहिए, यह बात इस गाथा में बताई गई है। इसमें कहा है—वाचना देने वाले गुरु के समक्ष शिष्यो को अकडकर या हाथ बंध करके नहीं बैठना चाहिए, पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए और विकथा तथा हसी-मजाक नहीं करना चाहिए। वाचना लेने वाला शिष्य इन सब अवगुणों का परित्याग कर दे।

अपने यहा वाचना लेने-देने में अत्यन्त अन्तर आ गया है। जैसे आजकल कितने लोग ऐसा मानते हैं कि सिद्धान्त की वाचना देते समय पास में घी का दीपक होना चाहिए। मगर जब सिद्धान्त से भाव-प्रकाश लेना है तो

वहा द्रव्य—प्रकाश की आवश्यकता ही क्या है? इसके अतिरिक्त दीपक जलाना सावध है और शास्त्र निरवद्य है। ऐसी स्थिति में निरवद्य शास्त्र की वाचना लेते समय सावध दीपक की क्या आवश्यकता है? शास्त्र भावरूप वस्तु है। उसकी भाव—पूजा ही हो सकती है। उसकी द्रव्य—पूजा की आवश्यकता नहीं है।

अब यह भी विचारना चाहिए कि शास्त्र सुनते समय किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए? प्रायः देखा जाता है कि शास्त्र की वाचना के समय कुछ लोग दोनों हाथ बाध करके ऐसे बैठे रहते हैं मानो शास्त्र श्रवण करना कोई काम ही नहीं है। ऐसे लोगों के हृदय में शास्त्र का रहस्य कैसे उतर सकता है? एक आदमी सावधान होकर शास्त्र सुनता है और दूसरा बेदरकारी के साथ सुनता है। इन दोनों के शास्त्र—श्रवण में कितना अन्तर है, यह बात बकरी और भैंस के पानी पीने के उदाहरण से समझी जा सकती है। बकरी भी पानी पीती है और भैंस भी पीती है। मगर दोनों के पीने में कितना अन्तर है? भैंस निर्मल जल को भी गदला करके पीती है, जब कि बकरी निर्मल जल ही पीती है। वह गदला जल नहीं पीती। शास्त्र—श्रवण करने वाले भी दो प्रकार के हैं। कुछ लोग बकरी के समान निर्मल शास्त्र—श्रवण का रसपान करते हैं और कुछ लोग भैंस की भाँति शास्त्र—श्रवण को मलीन करके रसपान करते हैं। जो लोग सावधानी के साथ शास्त्र का श्रवण करते हैं, वे महान् निर्जरा का कार्य करते हैं। अतएव शास्त्र सुनने में पूरी—पूरी सावधानी रखनी चाहिए।

बीसवां बोल

प्रतिपृच्छना

आत्मा के ऊपर अनादिकाल से जो आवरण चढ़े हैं, उन्हें दूर करने का एक उपाय स्वाध्याय भी है। स्वाध्याय के पाच भेदों में से वाचना के विषय में कहा जा चुका है। वाचना के पश्चात् प्रतिपृच्छना सम्बन्धी प्रश्न उपस्थित होता है। आगम का जो पठन-पाठन किया गया हो उसे उसी रूप में न रखते हुए उसके सम्बन्ध में विचार विनिमय करना और हृदय में उठी हुई शका के विषय में पूछताछ करना प्रतिपृच्छना है। प्रतिपृच्छना के विषय में प्रश्न करके यह सूचना दी गई है कि जिस कथन में किसी प्रकार की गड़बड़ होती है अथवा जो अपने कथन का पूर्ण रहस्य नहीं जानता उसे सदैव यह भय बना रहता है कि अगर मेरे कथन के विषय में कोई व्यक्ति कोई प्रश्न करेगा तो मैं क्या उत्तर दूंगा? इस तरह जिसके कथन में किसी प्रकार की पोल या गड़बड़ होती है, उसके कथन के विषय में अगर कोई पूछताछ की जाये तो उसे भय होता है। किन्तु जैन शास्त्र में किसी प्रकार की पोल या गड़बड़ नहीं है। यही बतलाने के लिए कहा गया है कि, जिस सूत्र की वाचना ली गई है, उसके विषय में प्रतिपृच्छना अर्थात् पूछताछ या विचारविनिमय करना चाहिए।

कोई मनुष्य किसी को खोटा सोना दे तो वह लेने वाले से यही कहेगा कि यह सोना किसी को बतलाना नहीं, चुपचाप घर ही ले जाना। हा, सच्चा सोना देने वाला ऐसा नहीं कहेगा। वह कहेगा यह सोना सच्चा है या नहीं इस बात की जांच चाहे जहा कर लेना। इसी प्रकार अगर जैनसिद्धान्त में कही पोल या गड़बड़ होती तो विचार विनिमय या पूछताछ करने की बात

३८६ श्री जवाहर किरणावली

नहीं कही होती। मगर जैन सिद्धान्त में किसी प्रकार की पोल या गडबड नहीं है, इसीलिए कहा गया है कि—ली हुई सूत्र वाचना में जो कुछ पूछना हो वह पूछो। इसी प्रकार प्रतिपृच्छना करने से अत्यन्त लाभ होता है, यह भी बतलाया गया है। जो सूत्रवाचना ली गई है उस विषय में पूछताछ करने से क्या लाभ होता है, इसी सम्बन्ध में यह प्रश्न किया गया—

मूलपाठ

प्रश्न 20—पडिपुच्छणयाए णं भते! जीवे किं जणयइ?

उत्तर 20—पडिपुच्छणयाए ण सुत्तत्थ तदुभयाइ विसोहेइ, कखा मोहणिज्ज कम्म वुच्छिदइ।।

शब्दार्थ

प्रश्न— भगवान्! प्रतिपृच्छना से अर्थात् शास्त्रचर्चा से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर—प्रतिपृच्छना से सूत्र, अर्थ और सूत्रार्थ का विशोधन होता और इससे जीव काक्षा मोहनीय कर्म को छेद डालता है।

व्याख्यान

गुरु के सन्निकट ली हुई शास्त्रवाचना के सम्बन्ध में गुरु से बारम्बार पूछताछ करना या शास्त्रचर्चा अथवा विचारविनियम करना पृच्छना है। शास्त्र और गुरु का कहना है कि ली हुई शास्त्रवाचना के सम्बन्ध में पूछताछ करनी चाहिए। इस प्रकार की प्रतिपृच्छना या शास्त्रचर्चा करने से क्या लाभ होता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा है प्रतिपृच्छना करने से सूत्र, अर्थ और सूत्रार्थ की विशुद्धि होती है। जो कोई जिज्ञासु प्रतिपृच्छना करता है वह सूत्र और उसके अर्थ के विषय में थोड़ा जानकार होता ही है। अगर वह एकदम अनजान हो तो सूत्र या उसके अर्थ के सम्बन्ध में क्या चर्चा करेगा! अतः अगर कोई सूत्र के विषय में या अर्थ के विषय में कुछ-कुछ जानकार हो तभी वह प्रतिपृच्छना कर सकता है। गुरु से बार-बार उस विषय में पूछताछ करने से वह जो थोड़ा-सा जानता है, उसकी विशुद्धि होती है।

अर्थहीन सूत्र और सूत्रहीन अर्थ एक प्रकार से व्यर्थ माना जाता है। सूत्र का महत्त्व अर्थ से है और अर्थ का महत्त्व सूत्र से है। सूत्र उच्चारण रूप में है और अर्थ उस उच्चारण रूप सूत्र में रही हुई विशेष वस्तु को प्रकट करता अर्थात् सूत्र का महत्त्व प्रकट करता है।

सूत्र किसे कहते हैं? इस विषय में टीकाकार कहते हैं—जिन थोड़े अक्षरों में बहुत अर्थगामीय समाया हो, उन अर्थगामीय वाले थोड़े अक्षरों को सूत्र कहते हैं। सूत्र, अर्थ की रक्षा करने के लिए ही होता है। प्रत्येक वस्तु पात्र में ही टिक सकती है। अगर साधन या पात्र न हो तो वस्तु का टिकाव नहीं हो सकता। तिजोरी हो, मगर धन न हो तो तिजोरी किस काम की? इसी प्रकार धन हो पर तिजोरी न हो तो धन की रक्षा किस प्रकार हो सकती है? ठीक इसी तरह अर्थ के अभाव में सूत्र किस काम का! और सूत्र न हो तो अर्थ किस काम का? सूत्र से ही अर्थ की रक्षा होती है और अर्थ होने के कारण ही सूत्र का महत्व है। इस प्रकार सूत्र और अर्थ दोनों की आवश्यकता है।

शरीर हो मगर आत्मा उसमें न हो तो शरीर किस काम का? क्या मृत शरीर को भी कोई औषध देता है? इसी प्रकार शरीर—रहित आत्मा को भी दवाई दी जा सकती है? ससारी जीव का आधार शरीर है और शरीर की स्थिति जीव पर टिकी है। जिस प्रकार जीव को शरीर और आत्मा दोनों की आवश्यकता है, उसी प्रकार सूत्र और अर्थ की भी आवश्यकता है। जैसे शरीर का महत्व उस में रहने वाले जीव के कारण ही है, उसी प्रकार सूत्र का महत्व भी अर्थ होने के कारण है। अर्थ के अभाव में सूत्र व्यर्थ है। भगवान् ने कहा है—प्रतिपृच्छना करने से सूत्र और उसके अर्थ की विशुद्धि होती है।

धन की रक्षा के लिए तिजोरी की मजबूती और जीव को आश्रय देने के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक समझा जाता है। इसी तरह शास्त्र के कथनानुसार सूत्र और अर्थ के विषय में प्रतिपृच्छना करके उसे अच्छी तरह समझ लेना आवश्यक है। इसके सिवाय सूत्र और अर्थ हीनाक्षर आदि दोषों से रहित होने चाहिए। वास्तविक सूत्र हीनाक्षर या निरर्थक शब्दों वाले नहीं होते। हीनाक्षर या निरर्थक शब्द होना सूत्र दोष है। सूत्र का प्रत्येक अक्षर सार्थक और शुद्ध होना चाहिए।

कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार बारम्बार शरीर की सार—सभाल की जाती है उसी प्रकार सूत्रवाचना के विषय में भी बार—बार पूछताछ करना चाहिए और जिस सूत्र की वाचना ली गई हो उसकी भी सभाल रखनी चाहिए। सूत्र की भलीभाँति सभाल रखने से और सूत्र के सम्बन्ध में बार—बार पृच्छना करने से सूत्र और अर्थ की विशुद्धि होती है और साथ ही साथ काक्षामोहनीय कर्म का नाश भी होता है।

यहाँ काक्षा का अर्थ है—सदेह। 'यह तत्त्व ऐसे है या नहीं' अथवा 'यह सत्य है या असत्य'। इस प्रकार का सदेह उत्पन्न होना मोह का प्रताप

है। अनभिग्रहीत मिथ्यात्व ऐसा होता है कि वह जीव को मातूम नहीं हान देता। मगर ज्ञानीजन कहते हैं कि यह मोह का ही प्रताप है। बार-बार पूछताछ करने से काक्षामोहनीय कर्म नष्ट होता है और 'यह तत्त्व ऐसा ही है या 'यह बात ऐसी ही है' इस प्रकार की दृढता उत्पन्न होती है।

किसी बात का निश्चय न होने से अत्यन्त हानि होती है और निश्चय हो जाने से अतीव लाभ होता है। मान लीजिए, कुछ मनुष्य जंगल में जा रहे हैं। उन्होंने वहा सीप का टुकड़ा देखा। एक ने समझा—यह चादी है। तब दूसरे ने कहा—जंगल में चादी कहाँ से आई? वह सीप होनी चाहिए। इस प्रकार दोनों के अक्षरो में और अर्थ में भेद पड़ गया। बात सदिग्ध ही बनी रही। वह वास्तव में चादी है या सीप, ऐसा निर्णय नहीं हुआ। निर्णय न होने से वे दोनों सदेह में रहे। अगर दूसरा कोई उनसे पूछेगा कि वह चादी है या सीप? तो वे निश्चात्मक रूप में कुछ भी नहीं कह सकेंगे। उन्होंने निश्चय कर लिया होता तो वे स्वयं सदेह में न रहते और दूसरों को भी सदेह में न डालते।

किसी भी वस्तु में सदेह रखने और निश्चय न कर लेने से विचार में ऐसा अन्तर पड़ जाता है। सभी विद्याओं में यह बात लागू पड़ती है। पढ़े और गुने में कितना अन्तर होता है, यह तो आप जानते ही हैं। कहावत प्रसिद्ध है—'पढ़ा है, पर गुना नहीं।' सूत्र की वाचना पढ़ने और गुनने के विषय में भी ऐसा ही अन्तर पड़ जाता है। एक आदमी ने सूत्र तो पढ़ा है किन्तु सूत्र के सम्बन्ध में उत्पन्न हुए सशय का निवारण नहीं किया है और दूसरे मनुष्य ने सूत्रवाचना लेकर अपना सशय निवारण कर लिया है। एक मनुष्य सूत्र वाचनाकर सदिग्ध रहता है और दूसरा सूत्र को वाचकर सूत्र और अर्थ के विषय में पूछताछ करके सन्देहरहित हो जाता है। इस प्रकार दोनों के बीच बहुत अन्तर है।

दूसरे लोग अपने सिद्धान्त की बात कदाचित् चुपके से बतलाते हो पर जैनशास्त्र कहता है कि सूत्र सिद्धान्त की बात चुपके-चुपके बतलाना उचित नहीं। अतएव आपको जो कुछ भी बतलाया जाये उसके विषय में बार-बार पूछताछ करो और जो कोई शका हो उसका समाधान प्राप्त करो। बहुत बार अनुचित शकाएँ भी उठती हैं, लेकिन शका उत्पन्न हो जाने पर भी शय में ही पड़ा रहना ठीक नहीं है। शकाएँ निवारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। अतएव सूत्र की जा वाचना ली हो उसके सम्बन्ध में बार-बार पूछताछ करना चाहिए। कोई भी बात किसी विशेषज्ञ से ही पूछी जाती है। इसलिए अपन से अधिक जानकार के कथन पर विश्वास रखकर उससे शका

का समाधान प्राप्त करना चाहिए। विशेषज्ञ के कथन पर विश्वास रखा जाता है। शरीर के विषय में आप किसी डॉक्टर से ही प्रश्न करेंगे।

अगर डॉक्टर को शरीर रोगी कहेगा तो उसके कथन पर आप विश्वास करेंगे और उसकी सलाह मानेंगे। इसी प्रकार अपने से अधिक ज्ञानी के कथन पर विश्वास किया ही जाता है। वस्तु के परीक्षक सब लोग नहीं होते, थोड़े ही होते हैं। परन्तु जो लोग वस्तु के परीक्षक नहीं हैं, वे परीक्षक के कथन पर विश्वास रखकर ही वस्तु ग्रहण करते हैं। रत्न के परीक्षक सब नहीं होते मगर रत्न का संग्रह कौन नहीं करना चाहता? सभी लोग रत्नों का संग्रह करना चाहते हैं, परन्तु स्वयं परीक्षक न होने के कारण रत्न-परीक्षक के कथन पर ही उन्हें विश्वास रखना पड़ता है।

जब सभी कार्यों में अपने में विशेष जानकार के कथन पर विश्वास किया जाता है तब धर्म की बात पर भी विश्वास क्यों न किया जाये? धर्म की बात में भी अपने से विशेष ज्ञानी के कथन पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। मगर धर्म के विषय में प्रायः ऐसा होता है कि शका होने पर पूछताछ नहीं की जाती और हृदय में शका को स्थान दिया जाता है। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि अपने सामने जो भी कुछ आवे, खा जाना चाहिए। इस प्रकार देखे-भाले बिना पशु की तरह किसी भी वस्तु को डकार जाना उचित नहीं है। खाने में भी कोई अयोग्य वस्तु आ जाये तो कितनी अधिक हानि होने की संभावना हो सकती है? इसी प्रकार चाहे जो बात बिना सोचे-विचारे मान बैठना भी अनुचित है। किसी से पूछे-ताछे बिना चाहे जिसे साधु मान लेना भी हानिकर है। अगर कोई नया साधु आवे तो उससे पूछना चाहिए कि आप कौन हैं? कहा से आये हैं? आपका आचार क्या है? और आपका उद्देश्य क्या है? जैनशास्त्र प्रेरणा करते हैं कि किसी भी बात को बिना विचारे नहीं मान लेना चाहिए, बल्कि पूछताछ के पश्चात् उचित प्रतीत होने पर ही मानना चाहिए।

प्रतिपृच्छना का अर्थ सदा शकाशील ही बना रहना नहीं है, बल्कि जो शका उत्पन्न हुई हो उसका समाधान करने के लिए बार-बार प्रश्न करना चाहिए और हृदय की शका का समाधान कर लेना चाहिए। इस तरह विचारविनिमय या शास्त्रचर्चा करने से हृदय की शका का समाधान कर लिया जाये तो कहा जा सकता है कि इसने प्रतिपृच्छना की है। अगर ऐसा न किया जाये तो यही कहा जायेगा कि या तो पूछने वाले के पूछने में अथवा बताने वाले के बताने में कोई त्रुटि है, या दोनों की समझ में कोई कमी है। मान

लीजिए, एक वैद्य ने किसी रोगी को दवा दी। फिर भी रोग दूर न हुआ तो यही कहा जायेगा कि या तो दवा देने वाले में कोई त्रुटि है या दवा लगने वाले ने दवा का भलीभांति सेवन नहीं किया, अथवा दी हुई दवा ही ठीक नहीं है। इस प्रकार प्रतिपृच्छना का फल शका-काक्षा से निवृत्त होना है। अगर शका दूर हो गई तो समझना चाहिए कि प्रतिपृच्छना ठीक की गई है।

आत्मा महान् है। कर्मरहित होने से ही आत्मा परमात्मा बनता है। इसलिए आत्मा को शकाशील न बनाते हुए पूछताछ करके निश्चय बनना चाहिए। जिज्ञासा करके शका का समाधान कर लेना कोई बुरी बात नहीं है परन्तु केवल कुतूहलवृत्ति से शकाए करके अपने आपको शकाशील बनाना अच्छा नहीं है।

जिज्ञासा पूर्वक शका करना एक प्रकार से अच्छा ही है, और कुतूहलवृत्ति से सशय करना ठीक नहीं। कहा भी है—

‘संशयात्मा विनश्यति।’

अर्थात्—सशयात्मा पुरुष ‘इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्ट’ की तरह विनाश का पात्र बनता है। शास्त्र में अनेक स्थलों पर गौतम स्वामी के लिए ‘जायससए’ कहा गया है अर्थात् गौतम स्वामी को सदेह उत्पन्न हुआ, यह बतलाया गया है। ऐसी स्थिति में सशय होना अच्छा है या बुरा? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि शका को शका के रूप में ही रखना तो दोष है, लेकिन उसका समाधान कर लेना गुण है। जानकारी प्राप्त करने के लिए शका करना छद्मस्थ के लिए आवश्यक है। शका किये बिना अधिक ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकेगा। जिज्ञासा ज्ञानोपाजन का एक उपाय है। आज विज्ञान का जो आधिपत्य दिखाई देता है उसका आविष्कार शका-जिज्ञासा से ही हुआ है। अतबत्ता व्यर्थ की शकाए करना और सदा शकाशील बने रहना ठीक नहीं। इससे लाभ के बदले हानि ही होती है। अतएव हृदय में जो शका उत्पन्न हो उसे प्रश्न करके या शास्त्रवर्त्ता करके निवारण कर लेना चाहिए। इस प्रकार प्रतिपृच्छना या शास्त्रवर्त्ता करने से हृदय की शकाओं का समाधान होता है और आत्मा निश्चय बनता है। आत्मा जब निश्चय बनता है तभी उसका कल्याण होता है।

श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर

— एक परिचय —

स्थानकवासी जैन परम्परा में आचार्यश्री जवाहरलालजी म सा एक महान् क्रांतिकारी सत हुए हैं। आषाढ शुक्ला अष्टमी, सवत् 2000 को भीनासर में सेठ हमीरमलजी बाठिया स्थानकवासी जैन पोषधशाला में उन्होंने सथारापूर्वक अपनी देह का त्याग किया। उनकी महाप्रयाण यात्रा के बाद चतुर्विध सघ की एक श्रद्धाजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें उनके अनन्य भक्त भीनासर के सेठ श्री चम्पालालजी बाठिया ने उनकी स्मृति में भीनासर में ज्ञान-दर्शन चारित्र की आराधना हेतु एक जीवन्त स्मारक बनाने की अपील की। तदनन्तर दिनांक 29.4.1944 को श्री जवाहर विद्यापीठ के रूप में इस स्मारक ने मूर्त रूप लिया।

शिक्षा, ज्ञान एवं सेवा की त्रिवेणी प्रवाहित करते हुए सस्था ने अपने छह दशक पूर्ण कर लिए हैं। आचार्यश्री जवाहरलालजी म सा के व्याख्यानो के सकलित, सम्पादित ग्रंथो को 'श्री जवाहर किरणावली' के नाम से प्रकाशित किया जा रहा है। वर्तमान में इसकी 32 किरणों का प्रकाशन सस्था द्वारा किया जा रहा है। इनमें गुफित आचार्यश्री की वाणी को जन-जन तक पहुंचाने का यह कीर्तिमानीय कार्य है। आज गौरवान्वित हैं गंगाशहर-भीनासर की पुण्यभूमि, जिसे दादागुरु का धाम बनने का सुअवसर मिला और ज्योतिर्धर आचार्यश्री जवाहरलालजी म सा की कालजयी वाणी जन-जन तक पहुंच सकी।

सस्था द्वारा एक पुस्तकालय का संचालन किया जाता है जिसमें लगभग 5000 पुस्तकें एवं लगभग 400 हस्तलिखित ग्रंथ हैं। इसी से सम्बद्ध वाचनालय में दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक—कुल 30 पत्र-पत्रिकाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। प्रतिदिन करीब 50-60 पाठक इनसे लाभान्वित होते हैं। ज्ञान-प्रसार के क्षेत्र में पुस्तकालय-वाचनालय की सेवा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और क्षेत्र में अद्वितीय है।

महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु सस्था द्वारा सिलाई बुनाई, कढ़ाई-प्रशिक्षण-केन्द्र का संचालन किया जाता है, जिसमें योग्य अध्यापिकाओं द्वारा महिलाओं व छात्राओं को सिलाई, बुनाई कढ़ाई व पेन्टिंग कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे वे अपने गृहस्थी के कार्यों में योगदान दे सकती हैं और आवश्यकता पड़ने पर इस कार्य के सहारे जीवन में स्वावलम्बी भी बन सकती हैं।

सस्था के सस्थापक स्वर्गीय सेठ श्री चम्पालालजी बाठिया जी जन्म जयन्ती पर प्रत्येक वर्ष उनकी स्मृति में एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया जाता है जिसमें उच्च कोटि के विद्वानों को बुलाकर प्रत्येक वर्ष अलग-अलग धार्मिक, सामाजिक विषयों पर पंचन आयोजित किए जाते हैं।

उपरोक्त के अलावा प्रदीपकुमारजी रामपुरिया-स्मृति-पुरस्कार के अन्तर्गत भी प्रतिवर्ष स्नातकस्तरीय कला, विज्ञान एवं वाणिज्य सहाय में बीकानेर विश्वविद्यालय में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को नकद राशि, प्रशस्ति-पत्र एवं प्रतीक-चिह्न देकर सम्मानित किया जाता है एवं स्नातकोत्तर शिक्षा में बीकानेर विश्वविद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी को विशेष योग्यता पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति-पत्र एवं प्रतीक-चिह्न देकर सम्मानित किया जाता है।

विद्यापीठ द्वारा ठण्डे, मीठे जल की प्याऊ का संचालन किया जाता है। जनसाधारण के लिए इसकी उपयोगिता स्वयंसिद्ध है। इस प्रकार अपने बहुआयामी कार्यों से श्री जवाहर विद्यापीठ निरन्तर प्रगति-पथ पर अग्रसर है।

